

ଅରୁଣାକଳ
ଓ
ପଞ୍ଚସଖା-ଧର୍ମ

ଅବ୍ୟୁତ୍ଥାନ ଓ ପଞ୍ଚସଖା-ଧର୍ମ

ଶ୍ରୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ

ଏସ୍‌ବି ପବ୍ଲିକେଶନ୍ସ

ଭରଡିଆ ଟାଉର,
ବାଦାମବାଡ଼ି, କଟକ - ୯

ବିନୋଦ ବିହାରୀ,
କଟକ - ୨

ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଓ ପଞ୍ଚସଖା-ଧର୍ମ

ଲେଖକ - ଶ୍ରୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ

ପ୍ରକାଶକ :

ନଳିନୀକାନ୍ତ ନନ୍ଦ

ଏସ୍‌ବି ପବ୍ଲିକେଶନ୍ସ

• ବିନୋଦ ବିହାରୀ, କଟକ - ୭୫୩୦୦୨

• ଭରତୀଆ ଟାୱାର, ବାଦାମବାଡ଼ି, କଟକ - ୭୫୩୦୦୯

ଡି.ଟି.ପି:-

ରସଦ୍ ଏଡ୍ ଏଜେନ୍ସି

ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଲେନ୍, ମହତାବ ରୋଡ଼,

କଟକ - ୭୫୩୦୧୨,

ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ - ୧୯୯୭

ମୂଲ୍ୟ : ଟ ୬୦=୦୦ କା

ACHYUTANANDA O' PANCHASAKHA

By : Sri Chittaranjan Das

Published by:

Nalini Kanta Nanda

SB Publications,

Binod Behari, Cuttack - 753 002

Bhartia Tower, Badambadi, Cuttack - 753 009

D.T.P.:

RASAD Ad Agency

Narayan Mishra Lane,

Mahatab Road, Cuttack - 753 012

2nd Edition - 1997

Price - Rs. 60/-

ISBN 81 7404 024 2

ଦ୍ଵିତୀୟ ସଂସ୍କରଣର ଭୂମିକା

‘ଅରୂପତାନନ୍ଦ ଓ ପଞ୍ଚସଖା-ଧର୍ମ’ ନିବନ୍ଧଟିକୁ ମୁଁ ୧୯୪୯ ମସିହାରେ ଶାନ୍ତିନିକେତନରେ ଲେଖିଥିଲି । ବିଶ୍ଵଭାରତୀ ପ୍ରକାଶନ-ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ତାହା ସେଠାରେ-ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଗବେଷଣା ବିଭାଗର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକରୂପେ ୧୯୫୧ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଗୁରୁଟି ବହୁଦିନରୁ ଦୁଷ୍ପାପ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଏହାର ଏକ ଦ୍ଵିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ନିମନ୍ତେ ବିହିତ ଅନୁମତି ଆଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ପୁନର୍ବାର ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି । ପ୍ରକାଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୀୟୁକ୍ତ ନଳିନୀକାନ୍ତ ନନ୍ଦ ସେହି ଦାୟିତ୍ଵଟିକୁ ସାଗ୍ରହ ବହନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସେଥିଲାଗି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ।

ଦ୍ଵିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ଅବିକଳ ପ୍ରଥମଟି ପରି ପ୍ରେସ୍‌କୁ ଯାଇଛି । ପରିମାର୍ଜିତ ସଂସ୍କରଣଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାଲାଗି ହୁଏତ ବିଶ୍ଵଭାରତୀ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରକୁ ଯିବାକୁ ହୋଇଥାନ୍ତା । ତାହା ହୋଇ ପାରିନାହିଁ । ତଥାପି, ଗୁରୁଟି ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣରେ ଯେଉଁଭଳି ଥିଲା, ତାହା ପାଠକ ଏବଂ ଗବେଷକମାନଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ଚୁକ୍ତି କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି । ଚାଳିଶି ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଏକ ଲେଖାକୁ ଚାଳିଶି ବର୍ଷ ପରେ ତାହାର ଲେଖକ ନୂଆ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ଓ ତଉଲିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵାଭାବିକ । ଆଗ୍ରହୀ ପାଠକମାନେ ମୋର ଏକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁସ୍ତକ “ସକ୍ତ (ରକ୍ତି) ସାହିତ୍ୟ” (ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ଵାରା ୧୯୮୨ରେ ପ୍ରକାଶିତ)ରୁ ତାହାର କିଛି ଆଭାସ ପାଇ ପାରିବେ ।

ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ

କୁଲାଇ, ୧୯୯୭

ପ୍ରବେଶ ପୀଠି

ଗ୍ରନ୍ଥ ପରିଚୟ	- ୧
ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କାବନୀ	- ୩

ପ୍ରଥମ ପୀଠି

ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ପଞ୍ଚସଖା- କେତେଟି ସଂଶୟ	- ୧୧
ଧର୍ମର ଆପଣା ଗତି	- ୧୪
ବୈଦିକ, ତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ବୌଦ୍ଧ	- ୨୦
ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ	- ୩୯
ପଞ୍ଚସଖା ଧର୍ମର ଚୈତ୍ତ୍ବିକତା	- ୫୦
(କ) ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ବ	- ୫୨
(ଖ) ପିଣ୍ଡ ଓ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ	- ୬୦
(ଗ) ସଗୁଣ ଓ ନିର୍ଗୁଣ: ନାମ ଓ ବ୍ରହ୍ମ	- ୬୭
(ଘ) ମନ୍ତ୍ର, ଯଜ୍ଞ ଓ ଯୋଗ	- ୭୭
(ଙ) ସର୍ବ-ସ୍ବାକାରୀ ଅନ୍ତର୍ନିଷ୍ଠା	- ୯୪
(ଚ) ଭାଷା, ସମାଜ ଓ ଧର୍ମ	- ୧୦୬

ଦ୍ୱିତୀୟ ପୀଠି

ସଂବୋଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା	- ୧୧୪
ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ବୋଧ୍ୟ ବିକାଶ	- ୧୨୨

ପରିଶିଷ୍ଟ

ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଓ ବୈଷ୍ଣବଧର୍ମ	- ୧୪୩
ବର୍ଣ୍ଣ-ନିରୂପଣ	- ୧୫୫
ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା	- ୧୫୯
ନିତ୍ୟରାହାସ- ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ	- ୧୬୨

ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଓ ପଞ୍ଚସଖା-ଧର୍ମ

ପ୍ରବେଶ-ପାଠି

ଗ୍ରନ୍ଥ ପରିଚୟ :

ମଧ୍ୟଯୁଗ ଓ ତା' ପୂର୍ବର ସମାଜର ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଲୋକାଚାର କେବଳ ଧର୍ମର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ସାହିତ୍ୟ ଲାଗି ସାହିତ୍ୟ ବା କଳା ଲାଗି କଳା, ଏପରି ନିରାଟ ଶୁଦ୍ଧିକ ଭାବନା ସେତେବେଳେ ମଣିଷର କଳ୍ପନାରେ ଧରାଦେଇ ନଥିଲା । ଆଦିଯୁଗର ମଣିଷ ବହିର୍ଜଗତର ବିପ୍ଳବକୁ କେବଳ ଧର୍ମର ପରିପ୍ରକାଶରେ ରୂପଦେଇ ପାରିଥିଲା । କେବଳ ଚକିତ ହୋଇ ବିରାଟ ବିଶ୍ୱପ୍ରକୃତିକୁ ଦେବତାର ଆସନ ଦେଇ ସେ ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଯୁଗରେ ଅଶେଷ ଅଭୟ ପାଉଥିଲା । ସମାଜ ବା ଗୋଷ୍ଠୀର ସମସ୍ତେଗତ ମନୋଭାବହିଁ ପ୍ରଥମ ଧର୍ମର ରୂପାୟନ କରିଆସିଛି, ସବୁ ଦେଶ ଓ ସବୁ ସଭ୍ୟତାର ଇତିହାସ କେବଳ ଏଇଆ ସ୍ୱୀକାର କରେ ।

ଖାଲି ଭାରତ ନୁହେଁ, ସଂସାର ବୋଧର ଉଷାକାଳରେ ମଣିଷ ଯେଉଁଠି ଯାହା ପ୍ରଥମେ ଭାବିଛି, ଛବିସ୍ମୃତିରେ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ସବୁଠି ଏହାରି ଆଭାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଗ୍ରୀକ୍ ସଭ୍ୟତାରେ ସାହିତ୍ୟ, କଳା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ସବୁ ସେଇ ଏକକ ଧର୍ମର ଅଙ୍ଗରୂପେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲା । ସେ କାଳର ମନାଷାକୁ ଏକାଧାରରେ ସାହିତ୍ୟିକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଧର୍ମପ୍ରଚାରକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ ।

ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସାହିତ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ଏଇ ଧର୍ମରୁ । ଦାର୍ଶନିକର ପରଶ ପଥରରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଋଷାୟନଶାସ୍ତ୍ରର ବିକାଶ ଲାଗି ଅନେକ ଋଷଦ ମିଳିଥିବ । ସେଇ ଯୁଗର କଣାଦ, ହେରାକ୍ଲିଟସ୍ ଓ ଆନେକ୍‌ସାଗୋରାସ୍କର କଳ୍ପନାପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଶ୍ୱ-ବିଶ୍ଳେଷଣ ଭିତରେ ଯେ ଏ ଯୁଗର ମୌଳିକ ବିଜ୍ଞାନ ନିୟମର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା । ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଣିଷ ଜ୍ଞାନରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରି ଶିଖିଲା;—ସାହିତ୍ୟ ଓ କଳାକୁ ଆପଣା ଆପଣାର ସଙ୍ଗତ ସ୍ଥାନ ଓ କ୍ଷେତ୍ର ଦେବାର କରଣି ଏଇ ବିଜ୍ଞାନୀ ଦୃଷ୍ଟିର ।

ସେଥିଲାଗି ଆମ ଯୁଗର ନିରୁତା ମାନବତ୍ତ୍ୱରେ ମାପି ବସିଲେ ସେ ଯୁଗରେ କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ, ଇତିହାସ ଓ କଳାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ । ତଥାପି ଏ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ-ଖୋଜା, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଇତିହାସକୁ ଆପଣାର ଉତ୍ସସନ୍ଧାନ କରିବାଲାଗି ଧର୍ମର ସେଇ ଆଦିଯୁଗର ମିଶ୍ରବେଶୀକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଖିବାକୁ ହେବ । ଗ୍ରୀକ୍ ଐତିହାସିକ ଥୁସିଡାଇସ୍ ବା ନାଟ୍ୟକାର ସୋଫୋକ୍ଲିସ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଧର୍ମ ଓ ଦେବତାର ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ରହିଛି, ଅଦ୍ଭେଇ ହଜାର ବରଷ ତଳର ଧର୍ମପ୍ରଚାରକ ଓ ସାଧକ ଲାଓ ଡ୍ଝୁ (Lao Tzu) କେବଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟୀ ଧର୍ମଦୀକ୍ଷା ଦେଇ ବୁଲି ନାହାନ୍ତି । ସେ କାଳର ଧର୍ମ ଯଥାର୍ଥରେ ସମାଜର ଧର୍ମ ଥିଲା, ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ଯାଏ କେବଳ ତାର ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଚେତନାର (Collective Consciousness) ସମସାଧାରଣ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇ ରହିଥିଲା ।

ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ ଓ ରାଧାନାଥ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆସିଲେ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଓ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଅମଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଯେ କୌଣସି ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ଏକଥା ହଠାତ୍ ମାନିନେବାକୁ ହୁଏ ତ ଖଟକା ଲାଗିବ । ଓଡ଼ିଶାର ନାନାସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟୀ ମଠ ମାନଙ୍କରେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟବଶେଷ ରହିଛି । ଖୁବ୍ ପୁରୁଣାକାଳିଆ ଜପା ତପୀ ଲୋକ ନ ହେଲେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଉଜ୍ଜନ ଭିତରେ ପଶିବାର ଶୁଦ୍ଧି କାହାର ହୁଏନାହିଁ । ପ୍ରଦେଶର କେତେ ଗାଦୀକୁ ପୂଜାତତ୍ତ୍ୱନ ତଳେ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ ଉଇ ଲାଗିଯାଉଛି, ସେସବୁ ଖବର ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଆଗକାଳର ଧର୍ମସାହିତ୍ୟ

ଭିତରେ ହିଁ ଜାତିର ବହୁମୁଖୀ ଚେତନା-ସ୍ରୋତର ସନ୍ଧାନ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଏଇ ମୌଳିକ ନୀତିର ଭୁମି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆମେ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟଦେଇ ପଞ୍ଚସଖାକୁ ବୁଝିବାଲାଗି କ୍ଷମ ହୋଇପାରିବା । କେବଳ ମହାଭାରତ କାହାଣୀ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମାକୀର୍ତ୍ତନ ଛଡ଼ା ସାରଳାଦାସ ଓଡ଼ିଶା ଲାଗି ଅନେକ ରତ୍ନ ରଖିଯାଇ ଅଛନ୍ତି; ଏପରିକି ବସ୍ତାଦାସଙ୍କର କଳଶା ଚଉତିଶା ହରପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିବାହ ଉପଲକ୍ଷରେ ସେହି ସମୟର ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନର ଖାଣି ପରିଚୟ ଦେଇଛି । ଏଇ କଳସା ଚଉତିସାକୁ ଆଜିକାର ପଲ୍ଲୀସମାଜର ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେ କୌଣସି ରସଜ୍ଞ ଯଥେଷ୍ଟ ରସ ପାଇପାରିବ । ଏଭିଠି ସାହିତ୍ୟର ଶାଶ୍ୱତତା—ଏଇଥିଲାଗି କଳସା ଚଉତିଶା ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ ନିତି ଅମର ହୋଇ ରହିଥିବ ।

ପଞ୍ଚସଖା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିବାଲାଗି ସେ ସମୟର କୌଣସି ସଂବନ୍ଧ ଇତିହାସ ନାହିଁ । ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନୁହେଁ, ସବୁଠି ମଧ୍ୟ ସେଇକଥା । ଶିଳାଲେଖ, ସନନ୍ଦ, ମୁଦ୍ରା, ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରୁ ହିଁ ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସର ଉଦ୍ଧାର ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି । ତେଣୁ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଲେଖା ପୋଥିଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା ପ୍ରଥମେ ହବା ଉଚିତ । ସେହି ପୋଥିରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମବିବରଣୀ, ଦାକ୍ଷୀ ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାର ଯାବତୀୟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ ।

ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ସଖାଙ୍କ ଭିତରେ କନିଷ୍ଠ ସଖା । ତାଙ୍କର କେତେକ ପୋଥି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହିତ୍ୟ-ସମୀକ୍ଷାର ନଜରକୁ ଆସିଛି । ଆହୁରି ଅଗଣିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ଭଜନ ଭଜନମାନଙ୍କର ଟିପାଖାତାରେ ଓ କୋଥଳିମୁଣିରେ ରହିଛି । ଗାଦୀମାନଙ୍କ କଥା କହିବାହିଁ ବାହୁଲ୍ୟ । ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ଜାତ ଓ ମୋଗଲବନ୍ଦୀର ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଅନେକ ଭଜନ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ । ତାଙ୍କର ଭଜନମାନେ କହନ୍ତି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଗୋସାଇଁଙ୍କର ଅନେକ ପୋଥି ମାଟିତଳେ ପୋତା ହୋଇ ରହିଛି; ଯଥୋଚିତ ସମୟ ଓ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଆସିଲେ କେବଳ ସେହିସବୁ ପୋଥି-ପ୍ରବେଶରେ ସୁଯୋଗ ପାଇ ପାରିବ । ତାଙ୍କର ଶେଷ ପୋଥି ଅଣାକାର ସଂହିତାରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲକ୍ଷାଧିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଛତିଶ ସଂହିତା ଅଠସରୀ ଗୀତା ବଂଶାନୁ ସପ୍ତବିଂଶରେ

ଉପବଂଶାନୁ ଦ୍ୱାଦଶଖଣ୍ଡ ବେନି ଭବିଷ୍ୟ ଶତ ଖଣ୍ଡରେ ॥

ପଦ ପଦ୍ୟାବଳି ଲକ୍ଷେକ ଯେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହିମା

ତୋ ଆଗେ କହିଲୁଁ ବରଜକୁମାର ବ୍ରହ୍ମ ସାରସ୍ୱତ ସାମା । ୧୫୭ - ୮

ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ କଥାଟି ସତ୍ୟ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯେ ଶତାଧିକ ଗୀତା, ସଂହିତା, ଚଉତିଶା ଓ ପୋଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ବ୍ରହ୍ମଶାଳୁଳୀ ଓ ଅଣାକାର ସଂହିତାର ‘ପ୍ରାଚୀ’ ସଂସ୍କରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ସାତ ହଜାର ପୋଥି ଦେଖିଥିବାର ଲେଖି ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିମ୍ନ କେତୋଟି ଗୀତା ଓ ସଂହିତାଦି ଥିବାର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ସେଇଥିରୁ ମିଳେ । ଛାୟା ସଂହିତା, ଜ୍ୟୋତି ସଂହିତା, ଅନାହତ ସଂହିତା, ଅକଳିତ ସଂହିତା, ଅବାଡ଼ ସଂହିତା, ବ୍ରହ୍ମବତ ସଂହିତା, ଯନ୍ତ୍ର ସଂହିତା, ମନ୍ତ୍ର ସଂହିତା, ତନ୍ତ୍ର ସଂହିତା, ଅନନ୍ତ ଗୋଇଁ, ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ, ବ୍ରହ୍ମଶାଳୁଳୀ, ଗରୁଡ଼ ସଂହିତା, ଚାରିଖାନି ଓ ଅନେକ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା । ଏହାଛଡ଼ା ନାନା ସମୟରେ ନାନା ପୋଥି ଯାହା ସବୁ ଛପା ହୋଇଛି, ସେଥିରୁ ହରିବଂଶ, ଚିତ୍ରବୋଧ, କୈବର୍ତ୍ତଗୀତା, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦୀପ ଗୀତା, କଳିଯୁଗ ଗୀତା, ଭାବନାବର, ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତା, ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା, ଗରୁଡ଼ ଗୀତା, ଛୟାଲିଖ ପଟଳ, ଅଷ୍ଟଗୁରୁରୀ, ନିଶ୍ଚଳ ଜ୍ଞାନଗୀତା ଏବଂ ଗୋପାଳଙ୍କ ଓଗାଳର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ । ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ରଙ୍କର ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ବହିରେ ସପ୍ତା ଭାଗବତ ଓ ଜ୍ଞାନୋଦୟ କୋଇଲି ଏହି ଦୁଇଖଣ୍ଡ

ବହିର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି (୧) । ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣଟୀକା, ପୁରାଣ, ଉଦୟ କାହାଣୀ ଓ ଦଶପତଳ ମାଳିକାର ଆଲୋଚନା କରିଅଛନ୍ତି (୨) ।

ହରିବଂଶ-ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରଚନା । ନିଜର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଧର୍ମ କଳ୍ପନାର ପ୍ରଚାର କରିବା ଆଗରୁ ପଞ୍ଚସଖାକୁ ବୈଦିକ-ଶାସ୍ତ୍ରପୁରାଣରେ ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ହେଉଥିଲା । ଏହି ହିସାବରେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଓ ଗୀତା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାରବତର ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି । ବୈଦିକ ଐତିହ୍ୟରେ ପିଣ୍ଡିତ ସମାଜର ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାନୁରାଗ ପାଇବାକୁ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଲେଖକ-ଜୀବନ ସେହି ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ସଂହିତା ଲେଖି ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନିଜ ସାଧନାମାର୍ଗର ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ଅଶାଳାର-ପରିଚୟ ପୂର୍ବରୁ ସାଧକକୁ ଛାୟା, ଜ୍ୟୋତି, ଅବାତ ଓ ଅନାହତ ପ୍ରଭୃତି ନାନା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯିବାକୁ ହେବ; ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ସୁବିଶେଷିତ କରି ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ସଂହିତାଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଯାଇଛନ୍ତି । ଗୁରୁଭିକ୍ତିଗୀତା ହେଉଛି ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଧର୍ମାଚରଣର ଗ୍ରନ୍ଥ, ସାଧକ ଓ ଶିଷ୍ୟର ଯାବତ କରଣୀୟ ପଦ୍ଧତି ମାନ ଏହି ବଡ଼ ପୋଥିରେ ସନ୍ଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି । ଅଶାଳାର ସଂହିତା ତାଙ୍କର ଶେଷ ଗ୍ରନ୍ଥ; ବୋଧ-ଦୃଷ୍ଟିର ପରୀକ୍ଷାକୁ ଉଠି ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଏଇ ପୋଥିରେ ତାଙ୍କର ଚରମ ଉପଲବ୍ଧର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ପୋଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଧର୍ମକଳ୍ପନାରୁ କିପରି ସଂକୃଷ୍ଟ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନର କ୍ରମବିକାଶର ଗୋଟିଏ ଉନ୍ମୁଖୀ ଧାରା ଠଉରାଇ ନିଆଯାଇପାରେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୁସ୍ତକର ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ତାହାର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ-ଜୀବନୀ :

ଚାରିଶହ ବର୍ଷ ତଳର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସକୁ ମଧ୍ୟ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ଲେଖିବାର କୌଣସି ପ୍ରୟାସ ହୋଇ ନଥିବାବେଳେ ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ୟକ୍ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପର ଆଲୋଚନା ଆଶାକରି ହେବ ନାହିଁ । କେବଳ କବିମାନଙ୍କର ରଚିତା ଓ ଇତିହାସୋକ୍ତି ମାନଙ୍କରୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି ଅନୁମାନ କରାଯାଇ ପାରେ । ଅବଶ୍ୟ ଇତିହାସର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସହାନୁପଥ ହେଉଛି ଭାଷାତତ୍ତ୍ବ । ଭାଷାରେ ରୂପବଦଳର ମଧ୍ୟ ଏକ ଆନୁମାନିକ ବୟସ ଅଛି, ଠିକ୍ ଯେପରି ପଥର ଓ ପଶୁହାତୁର । ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଆପଣା ଭାଷାରୁ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ବୟସର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଠିକଣା ମିଳି ପାରୁଥାନ୍ତା ; କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ ହେଉ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଗଠନ ଓ ବିବର୍ତ୍ତନତତ୍ତ୍ବ ବିଷୟରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିଧିବଦ୍ଧ ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ । ତେଣୁ ମଧ୍ୟଯୁଗର କବିମାନଙ୍କୁ ଇତିହାସରେ ସ୍ଥାନ ଦେବାର ଭାର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଅନୁମାନ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ହୋଇଛି । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ବୟଃକାଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏଇ କଥା । ମୁଖ୍ୟତଃ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କବି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଲୋକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାହିତ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭାବ ନାହିଁ । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ନାମରେ ଯେତେଗୁଡ଼ିଏ ପୋଥି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଛି, ତା'ର ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦୁଇଜଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମତ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି । ଇତିହାସର ଲିପିକୃତ ସାକ୍ଷୀ ନ ଥିଲେ ଅନୁମାନର ଯାହା ଫଳ ହୁଏ, ସେହି ଅନିଶ୍ଚିତତାହିଁ ସାର ହୋଇଛି । ଯୁଗୋପର ଇତିହାସରେ ଯାଶୁଶ୍ରୀଃ, ଏପରିକି ସେକ୍ସପିୟର ନାମରେ ପ୍ରକୃତରେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ, ଏ ବିଷୟରେ ଆଜିଯାଏ ଗୋଲ ଚାଲିଛି । ଆମ ଦେଶର ନାଗାର୍ଜୁନ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚଣ୍ଡୀଦାସ ନେଇ ମଧ୍ୟ କମ୍ କଥାପିତା ହୋଇନାହିଁ । ଦାନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଜଣେ କି ଦୁଇଜଣ, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହେଉଥିବା ଯୁକ୍ତିବାଣ ସାହିତ୍ୟିକ ମାତ୍ରେଇ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭାଇଥିବେ ।

୧। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ : ପୃ ୫୪

୨ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପରିଚୟ : ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ : ପୃ ୨୧୨

ଏହାର ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି । ପ୍ରଥମ କଥା, ଶିକ୍ଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଭିତ୍ତିର ଦୌରାନ୍ୟ । ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଏକଲୀନ ହେବାକୁ ଯାଇ ଗୁରୁଙ୍କର ଅଭିଧା ଟିକକ ଆତ୍ମସ୍ବ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ନାହାନ୍ତି । ସେଇଥିଲାଗି ଶାସ୍ତ୍ରକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକାଧିକ ଶଙ୍କର, ନାଗାର୍ଜୁନ ଓ ଚଣ୍ଡୀଦାସର ଉଲ୍ଲେଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଖୋଜକାରକୁ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱର ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ରହିଛି । କୌଣସି ଭିତ୍ତି ବା ଭିତ୍ତିରସିକ ବିଜ୍ଞାନୋକ ଯେତେବେଳେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରର ନକଲ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ, ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ହେଉ ପ୍ରଥମ ଭାଷାର ଅତୁଟ ପ୍ରାଚୀନତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି । ପୁରାତନ ଅଟଳ ଭାଷାକୁ ବଦଳାଇ ନୂତନ ଓ ଚଳୁ କରିବାର ସ୍ବତଃପ୍ରବୃତ୍ତି ତାଙ୍କର ହୁଏତ ହୋଇଛି । ସେଥିପାଇଁ ଅସଲ ଭାଷାଟି ବୁଝିଯାଇ, ପୋଥିର ଏଇ ଭାଷାସଂସ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହୋଇ ଚାଲିଛି । ଭାରତ ସାରା ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ଓ ରାମାୟଣର ଯେତୋଟି ନକଲ ମିଳିଛି, ତା'ର ଗଠନଭିନ୍ନତା ଦେଖିଲେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର କେତେପୋଥି ଯେ ସେହିପରି କେତେ ନକଲକାରକର କଲମଛତାର ଶିକାର ହୋଇ ନ ଥିବ, ତାହା କିଏ କହିପାରିବ ? ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ପଢ଼ିଲେ ଏହି କଥାଟାହିଁ ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଧରା ପଡ଼ିଯାଏ । 'ଏ'ଷପ୍ତକଥାର ଲୋଭା ଶୃଙ୍ଗାଳ ଗପ,' 'ବହି ଛାପା ହେବା' ଓ 'ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ'ର ଉଲ୍ଲେଖ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ମାଳିକା ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ସେହି ମଧ୍ୟ ଯୁଗର ବୋଲି କିଏ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ? ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱର ଭାଙ୍ଗ ଓ ମାର୍ଜନାରୁ ଭାଷାର ବୟସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ନିର୍ଭୁଲ ନ ହୋଇ ପାରେ । ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱର ନିୟମ କେବଳ ଅନୁମାନ ଓ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ତଥ୍ୟାବଲମ୍ବ (Simple Enumeration ଓ Induction) ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ । କିନ୍ତୁ ଭାଷାର ଗତି ସହିତ ମନୁଷ୍ୟର ଜଙ୍ଗମ ରୁଡ଼ିର ଅତି ସନ୍ଧିଧ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି । କୌଣସି ସମାଜ ବା ଭାଷାଞ୍ଚଳର ଭାବଧାରା, ସାମାଜିକ ଚେତନା ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନୋଗତି ଉପରେ ତା'ର ଭାଷାର ଗଠନପରିବର୍ତ୍ତନ ଅତିବେଶୀ ନିର୍ଭର କରେ । ହୁଏତ ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦ ସବୁ ସମାଜରେ ସମାନ ଭାବରେ ଓ ସମାନ ସମୟ ଭିତରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ବଦଳିପାରେ ନାହିଁ । ଏହାଛଡ଼ା ବାହାର ବା ଇତିହାସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ସବୁ ସମାଜରେ ଲାଗିରହିଛି । ଏଣୁ କେବଳ ଭାଷାବିଜ୍ଞାନର ବନ୍ଧା ନିୟମରୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭୁଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ଇତିହାସର ସୂତ୍ର ପାଇବା ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ଅଭାବ ହୋଇ ନ ପାରେ ।

ଗରୁଡ଼ଗୀତା ଓ ଅନନ୍ତଗୋବିନ୍ଦର ପଦମାନ ଉଦ୍ଧାର କରି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱକାଳ ସାଧାରଣତଃ ପଚିଶବର୍ଷ କରି ଗଣି, ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମସାଲ ୧୪୯୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ପୂର୍ବରୁ ବୋଲି ଧରିଛନ୍ତି (୩) । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗଣନା କ୍ରମେ ଏହା ୧୫୧୨ କି ୧୫୧୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ । ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ 'ଉଦୟ କାହାଣୀ'ରୁ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମବିଷୟକ କେତୋଟି ସନ୍ଧ୍ୟାପଦ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ୨୪ ଅଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ୧୪୮୯କୁ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମବର୍ଷ ବୋଲି ଧରିଛନ୍ତି (୪) ।

୩। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ: ପୃଷ୍ଠା ୩

୪। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପରିଚୟ: ପ୍ରଥମ ଭାଗ, ପୃ. ୨୦୫

ପତାରିଲୁ ରାମ ଜନମ ଅଙ୍କ, ଅତିହିଁ ଗୁପ୍ତ ବଡ଼ ବିବେକ ।

ଦାହାଣ ଅଙ୍କକୁ ଗୁଣିବୁ ଯେବେ, ବାମ ଅଙ୍କଗୋଟି ମିଶାଅ ତେବେ ।

ଏମନ୍ତ ସାଲ ହୋଇବ ନିକର, ଶୁଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଥିରିତର ।

ଶତଭୁଜ କରି ମଣି ମିତ୍ରରେ, ତୁରି ସନ ଘେନି ଓଡ଼ିରାଷ୍ଟ୍ରରେ ।

ଏହି ଅଙ୍କେ ମୁହିଁ ଜନମ ହେଲି, ଅତ୍ୟୁତ ପାମର ନାମ ପାଇଲି ।

ତିନି ସତର ପକ୍ଷ ପୁର ଯେବେ, ଅନନ୍ତ ଶିଶୁ ଜନମିଛି ତେବେ ।

ତାର ସଙ୍ଗେ ଯେବେ ଭୁଜ ମିଶିଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଉଦୟ ହେଲା ।

ସେହି ଅଙ୍କେ ଯଶୋବନ୍ତଟି ଜାତ, ବକାରାମ ଚାରି ପୂର୍ବେ ଉଦିତ ।

ଏଇଥିରୁ ଅନ୍ୟ ଚାରିସଖାଙ୍କର ଜନ୍ମସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି । ପଣ୍ଡିତ ଦାସଙ୍କର ଗଣନା ଅନୁସାରେ,

ବଳରାମଙ୍କର ଜନ୍ମ ଖ୍ରୀ: ୧୪୭୩

ଅନନ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମ ଖ୍ରୀ: ୧୪୭୫

ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମ ଖ୍ରୀ: ୧୪୭୭

ଅରୁଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଖ୍ରୀ: ୧୪୮୯

ଅରୁଣତାନନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଭ୍ରାନ୍ତି-ବିଭ୍ରମ ରହିଛି । ଅନେକ କହନ୍ତି ଯେ ଭଣିତାରେ ବିଭିନ୍ନ ରହଣି-ସ୍ଥାନର ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବାରୁ ଦୁଇଜଣ ଅରୁଣତାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ । ‘ବର୍ଣ୍ଣଟାକା’ରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେ ତ୍ରିପୁର ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ନିମ୍ନ ପଦମାନଙ୍କରୁ ତ୍ରିପୁର ପୁରୀମନ୍ଦିରର ଅତି ନିକଟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ।

ଶୁଣ ବାବୁ ତୁମେ ବିପ୍ର କୁମର, ମୋର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଅଟେ ତ୍ରିପୁର ।

ନନ୍ଦ୍ୟାନାତକ ପୂର୍ବଦ୍ୱାରରେ, ସ୍ତମ୍ଭ ଗୋଟିକ ଅରୁଣ ନାମରେ ।

ସେଠାରେ ବିଂଶ ପାବଛୁ ଅନ୍ତେଶ, ତ୍ରିପୁର ଗ୍ରାମ ସୀମା ସନ୍ଧିଧାନ ।

କିନ୍ତୁ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ଓ ଜନ୍ମବିବରଣୀରେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟରୁ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଚିଳକଣା ଓ ନେମାଳୋ ବୋଲି ଜଣାଯାଉଛି । କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନେମାଳୋଠାରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଗାଦୀ ରହିଛି ।

ଚିଳ କଣାରେ ମୁଁ ଜନମ ଲଭିଲି କେହି ନ ଚିହ୍ନିଲେ ମୋରେ

ଅଗଣି ତ ବୋଲି ମାତା ଡାକୁଥାନ୍ତି ଅନ୍ଧ ନ ମିଳଇ ଘରେ ।

—ଶୂନ୍ୟସଂହିତା

ପୁଣି,

ଅରୁଣତାନନ୍ଦ ଦାସ ନାମ ମୋହର ନେମାଳ ଗ୍ରାମରେ ଘର

ଶୁଦ୍ଧକୂଳେ ମୁହିଁ ଜନମ ଲଭିଛି ଆଜ୍ଞା ଘେନି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ॥

—ଜନ୍ମ ବିବରଣୀ ।

ରଣପୁର ଗଡ଼ଜାତରେ ଅରୁଣତାନନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୋଲି ଠଉରାଇ କେହି କେହି ଏହାକୁ ଚିଳକଣାର ଅରୁଣତାନନ୍ଦ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଭ୍ରମ କରନ୍ତି । ହରିବଂଶ ଏହି ରଣପୁରଠାରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା । ‘ଗୋପାଳଙ୍କ ଓଗାଳ’ ଓ ‘ଅନନ୍ତଗୋଇଁ’ରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଯେ ଅରୁଣତାନନ୍ଦ ରଣପୁରରେ ଅନେକ ଦିନ ରହିଥିଲେ । ରଣପୁରର ମଣିନାଗର ଉଲ୍ଲେଖ ମଧ୍ୟ ‘ଅନନ୍ତଗୋଇଁ’ରେ କରା ଯାଇଛି । ସେଇଠି ସେ ରଣପୁର ରାଜା ପଦ୍ମନାଭ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଛାୟାରେ କିଛି-ଦିନ କଟାଇଥିଲେ (୫) ।

ଚିଳକଣା ନେମାଳୋଠାରୁ ଏକ ମାଇଲ ଦୂର । ସେଇଗ୍ରାମରେ ୧୪୮୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦାନବନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡିଆଙ୍କର ଦରିଦ୍ର ପରିବାରରେ ଅରୁଣତାନନ୍ଦ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ । ମାଘମାସର ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି । ମାଆଙ୍କ ନାମ ପଦ୍ମାବତୀ ଓ ଅଜାଙ୍କ ନାମ ଗୋପୀନାଥ ଖଣ୍ଡିଆ । ଅରୁଣତାନନ୍ଦ ଗଉଡ଼ କୁଳର ବୋଲି ‘ଗୋପାଳଙ୍କ ଓଗାଳ’ ବହିର ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇ ପାରେ । ଅବଶ୍ୟ ସେ ଖଣ୍ଡାୟତ ଥିଲେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମତାନ୍ତର ରହିଛି । (୬) । ‘ଭାବନାବର’ରେ ସେ କମାର ଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦି ମିଳୁଛି । ଅପୂତ୍ରିକ

୫ ରଣପୁର ମଝି ମୁଁ ଆଖଣ୍ଡ ତଳେ ବସି କରିଥାଇ ।

ପଦ୍ମନାଭ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋତେ ଅନ୍ଧ ଦେଇ ପୋଷଇ ।—ଗୋପାଳଙ୍କ ଓଗାଳ ।

୬। ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ:- ମାଧବ ଭାଗ : ପୃ ୭୫

ଓ ଦରିଦ୍ର ଦାନବନ୍ଧୁ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇବାକୁ ସସ୍ତ୍ରୀକ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶରଣ ନେଇଥିଲାବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନ ଆଦେଶରେ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷରେ ପୁଅ ଦେଖିଲେ ବୋଲି କାହାଣୀ ଅଛି ।

ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ପିଲାଦିନର କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ‘ଜନ୍ମବିବରଣ’ ଓ ‘ଭାବନାବର’ରେ କେତେଟି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି । ମୋଟ କଥା ହେଉଛି, ସେ ପିଲାବେଳୁ ବଡ଼ ଉଦାସ ପ୍ରକୃତିର ଥିଲେ ଓ ଶେଷରେ ପୁରୀରେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା । ସେଇଠି ସେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ମହାପ୍ରତିଭାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କରି ଦାକ୍ଷୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

‘ଜନ୍ମବିବରଣ’ରେ ଅଛି,

ପାଞ୍ଚ ବରଷରେ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ କରି ବିଦ୍ୟାପଠନକୁ ମୋତେ
ତର୍କନ କରିଣ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ିବାକୁ ପିତା ବୋଲୁଥାଇ କେତେ ।
ବିଦ୍ୟାହିଁ ପଠନ କିଛିଦିନେ ପୁଣି ଖେଡ଼ରେ ମନ ଜଡ଼ିଲା
କର୍ମର ବାସନା ପୂର୍ବର ଲେଖନ ଘରରୁ ମନ ଛାଡ଼ିଲା ।

• X X X X X

ପୁଣି,

ଚୈତନ୍ୟ ଗୋସାଇଁ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସେ ଆସି ।
ପିତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ ଚରଣେ ପଡ଼ିଲି ଯାଇ
ବାସନା ହେତୁ ମୋ ଅଙ୍ଗେ ବାଜେ ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶିଲା ତହିଁ ।
କର୍ଷ ଉପଦେଶ କରିବାକୁ ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ହୋଇଲା
ଶ୍ରୀଚରଣେ ପଡ଼ି ମାତା ପିତା ମୋ ସଞ୍ଚା ଗୋଟିଏ ଥୋଇଲା ।
ଶିରୀ ସନାତନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କି ଚାହିଁଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଶତୀ ସୁତ
ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦକୁ ତୁମ୍ଭେ ଉପଦେଶ କର ହେ ଯାଇଁ ଦୂରିତ ।
ଆଜ୍ଞାପାଇ ଶ୍ରୀସନାତନ ଗୋସାଇଁ ସଙ୍ଗେ ସୁଖେ ଘେନିଗଲେ
ଦକ୍ଷିଣ ପାରୁଣ ବଟମୂଳେ ବସି କର୍ଷେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ।

ଦାକ୍ଷୀନେଇ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଓ ତିଳକଶାର ବରଗଛ ମୂଳରେ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ । ସେଇଠି ପ୍ରଥମ ଚୈତନ୍ୟୋଦୟ ହେବାପରେ ସେ ପୁରୀ ପ୍ରାଚୀନୀର ପ୍ରଭୃତି ନାନା କ୍ଷେତ୍ର ବୁଲିଥିଲେ ଓ ଧର୍ମ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ । ପୁରୀରେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ଯୋଗପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଏଇ ପୁରୀରେ ହିଁ ଚୈତନ୍ୟଦେବଙ୍କର ମଧ୍ୟ-ବନ୍ଧୁତାରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇଥିଲା । ଜନ୍ମବିବରଣରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ରାମେଶ୍ୱର, ଚିତ୍ରକୂଟ, ଅଯୋଧ୍ୟା, ଦ୍ୱାରକା, କାଶୀ, ବାରାଣସୀ, ପ୍ରୟାଗ, ଗୋପ, ମଥୁରା, ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ରଭୃତି ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରିଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ।

‘ସଷୀମେଳା’ ପୋଥିରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଅଡ଼ଙ୍ଗ ଯିବା ସହିତ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ନାନା ଲୀଳା ଓ ମହୋତ୍ସବ କରିବାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଲେଖା ହୋଇ ରହିଛି । ଏଇ ଅଡ଼ଙ୍ଗରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅଡ଼ଙ୍ଗର ରାଜା ରଘୁରାମ ଚମ୍ପତିଙ୍କର କନ୍ୟା ଚମ୍ପାବତୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କର ବକ୍ତ୍ରଗଦ୍ୟର ନାମରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ।

ପଞ୍ଚସଖା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ଗୋଷୀଘର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କର ପୋଥିର ଗାଦୀମାନ ରହିଛି । ନେମାଳୋ ଗାଦୀଛଡ଼ା ସାଇଲୋ

ବଡ଼ମୂଳ, ସାଇବିରି କୁଣ୍ଡବଳଦା ଓ ସାହାଜିପୁର (ପ୍ର: ହରିହରପୁର) ଠାରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଲୀଳାସ୍ଥାନ ଥିଲା ବୋଲି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି ।

ପୁରୀ, ରଣପୁର ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଆହୁରି ଅନେକ ଯାଗାରେ ଆପଣାର ଧର୍ମପ୍ରଚାର କରି ଶେଷଜୀବନରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପୁଣି ନିଜ ଗ୍ରାମ ନେମ୍ବାଲୋ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ ଓ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ତିରୋଧାନ ହୋଇଥିଲା ।

ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପରିଚୟମାନ ଅନେକ ସମୟରେ ପାଠକକୁ ଚକିତ କରିଦିଏ । ଖାଲି ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କାହିଁକି, ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଏଇପରି ନିଜ ନିଜର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ନାନା ସୂଚନା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ‘ଭାବନାବର’ରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି:—

ଆଉ କି କହିବି ଆହୋ ପଦ୍ମମୁଖ ମୁଁ ସିନା ଅଟେ ତୁମ୍ଭର

ଦାନ ଅତ୍ୟୁତି ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ଗହଣେ ହୋଇଥିବଟି ସୋଦର । ପୃ ୯।

‘ଗୋପାଳଙ୍କ ଓଗାଳ’ ବହିରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପାଞ୍ଚ ଯୁଗରେ ପାଞ୍ଚ ସଖାଙ୍କର ଅବତାର-ପରିଚୟ ଦେଇଯାଇ ଅଛନ୍ତି ।

ଅନନ୍ତ ଯୁଗ— ଶ୍ରୀଦାମ, ସୁଦାମ, ବସୁଦାମ, ନନ୍ଦ, ଶୁନନ୍ଦ,

ସତ୍ୟଯୁଗ— ମାର୍କଣ୍ଡ, କୃପାଜଳ, ଗାର୍ଗବ, ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ, ନାରଦ,

—(ରଷି ଚନ୍ଦ୍ର)

ତ୍ରେତାଯୁଗ— ନଳ, ନୀଳ, ସୁକ୍ଷେଣ, କାମ୍ବେବ, ହନୁମାନ,

ଦ୍ୱାପରଯୁଗ— ସୁବଳ, ସୁବାହୁ, ଦାମ, ସୁଦାମ, ଶ୍ରୀବତ୍ସ,

କଳିଯୁଗ— ଅନନ୍ତ, ଅତ୍ୟୁତ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଯଶୋବନ୍ତ, ବଳରାମ,

—ଅଷ୍ଟମ ଖଣ୍ଡ, ପୃ ୧୨ ।

‘ଦଶପତଳ’ରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜନ୍ମଧାରାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଛି ।

ଆଦି ଅନ୍ତ ଯୁଗେ ଜାତ ବ୍ରହ୍ମାଏ, ତାଙ୍କ ଚହଁ ସବୁ ଜନମ ହୋଏ ।

ପୁରି ତାଙ୍କହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚାରିପୁତ୍ର, ଜନ୍ମି ସଂସାରେ ହୋଇଲେ ଉଦିତ ।

ଜରଦ (ନାରଦ ?) ଶମ୍ଭୁ କୃପାଜଳ ପୁଣି, ଚାରି କୁମର ଗାର୍ଗବଙ୍କୁ ଘେନି ।

X X X X

ଅଗଷ୍ଟିଙ୍କୁ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ଅଇଲୁ, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଆମ୍ଭେ ଜନ୍ମିଥିଲୁ ।

ତ୍ରେତୟାରେ ଯେ ସେହି ପାଞ୍ଚଜଣ, ରାମସହ ଖେଳିରେ ପୁଣି ।

ଦ୍ୱାପର ଯୁଗେ ହୋଇଣ ଗୋପାଳ, କୃଷ୍ଣସଖା ହୋଇ ଖେଳିଲେ ଖେଳ ।

କଳିଯୁଗରେ ସେହି ପାଞ୍ଚଜଣ, କଳିକି ରୂପକୁ କରିଛୁ ଧାନ ।

—୧ମ ପଟଳ : ୭୨-୭୯ ।

ମନୋବିଜ୍ଞାନର ନବତମ ସମୀକ୍ଷାରେ ଅତୀତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ଦୃଷ୍ଟି ହାସଲ କରି ପାରିବାର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ମନର ଅଛି, ଏହାକୁ ଆଉ ସହଜରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଉନାହିଁ । ଶୁଦ୍ଧ, ମୁକ୍ତ ଓ ନିର୍ମଳ ହୋଇ ପାରିଲେ ଅହଂମତ୍ତ୍ୱ ମନକୁ ବିଶ୍ୱମନର ବିରାଟ ବ୍ୟାପ୍ତି ଭିତରେ ପକାଇ ପାରିଲେ ମଣିଷ ଯେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୋଇପାରିବ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ବିଜ୍ଞାନୀ ଯୁକ୍ତି ଏବେ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରି ସାରିଲାଣି । ସେହି ହିସାବରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମ-ଧାରାର ବିବରଣୀକୁ ସମର୍ଥନ କରାଯାଇପାରେ । ମଣିଷର ଜୀବନରେ ଏଇ କାଳାନ୍ତରୀ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ କି ନୁହେଁ, ସେକଥା ଏଠାକାର ଆଲୋଚ୍ୟ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ ।

ବର୍ତ୍ତମାନକର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସ୍ଥଳସ୍ଥାନର କୌଣସି ବାରଣ ନରଖି କାହିଁକି ଏଇ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟରେ ଭରପୂର ହୋଇ ରହିଛି ।

ପୁରାଣ, ପୂଜା ଓ ଉପାସନା-ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ବିଜ୍ଞାନର ଗୋଟିଏ ବଳିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତି ରହିଛି । ଜୀବନ ଓ ମରଣର ସମାଧାନ କରି ନ ପାରି ମଣିଷ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣା ମନଭିତରେ ଧରି ହୋଇ ଶିଖିଲା, ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏଇସବୁ ପ୍ରତୀକ-ଶାସ୍ତ୍ର (Symbolic Literature)ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ସଂସାରରେ ସୁଖ, ଆନନ୍ଦ, କାର୍ତ୍ତି ଓ କୋଳାହଳ ଭିତରେ ମଣିଷ ମରଣ ଲାଗି ଏକ ସହଜ ସ୍ଥାନ ଖୋଜି ପାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ । ସେଇଥିଲାଗି ମରଣଭୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରି ମଣିଷର ଧର୍ମ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ଦର୍ଶନର ରଚନା ହେଲା । ଅନ୍ତରର ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ତାକୁ କେବଳ ଅମରତ୍ବର ଆହ୍ୱାନ ଦେଲା । କ୍ଷୟସ୍ଥି ଶରୀରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯେ ମଣିଷର ସରା ଅତିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି, ଏଇଆ ଘୋଷଣା କଲା ଆଦି ସତ୍ୟତାର ଧର୍ମ । ଏଇ ଅମରତ୍ବର ମୂର୍ତ୍ତିମତ୍ର ପ୍ରତୀକ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ; ପରମେଶ୍ୱର; ସେହି ଅନାଦି, ଅକ୍ଷର, ତ୍ରିକାଳବ୍ୟାପୀ । ଗ୍ରୀସ୍ୱଦେଶର ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ ଏଇ ପ୍ରବେଶାର ବହୁ ସଙ୍କେତ ମିଳିପାରିବ । ଗ୍ରୀକ୍ କଳ୍ପନାରେ ଦେବତା ଓ ମଣିଷ ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ ହେଉଛି ଏଇ ଅବତାର ଓ ଅମରତ୍ବର ଶକ୍ତି । ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପ୍ରଥା ପୃଥିବୀର ସବୁ ସତ୍ୟତାର ଇତିହାସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ମିଶର ଦେଶର ପିରାମୀଡ଼ ଓ ମମୀ ଏହାର ସାକ୍ଷୀ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ । ପିରାମୀଡ଼ ପୋଥିମାନଙ୍କରେ ଏହି କଳ୍ପନା ସବୁଠି ବହି ଚାଲିଛି । "They may be said to be humanity's earliest supreme revolt against the great darkness and silence from which none returns . The word 'death' never occurs in the Pyramid Texts except in the negative or applied to a foe . Over and over again, we hear the indomitable assurance that the dead lives," —[J. H. Breasted : Development of Religion and Thought in Ancient Egypt.—p.91]

ପ୍ରାଚୀନ ଚୀନ ଓ ଗ୍ରୀସର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦାର୍ଶନିକ ଏଇ ମୃତ୍ୟୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଗପଛଳରେ ଚୀନର ସକ୍ଷ୍ମପୁରୁଷ ରୁଆଙ୍ଗ୍ କୁ ଇହଜୀବନକୁ ଶାଶ୍ୱତ ଜୀବନର କ୍ଷଣିକ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରୀକ୍ ନାଟ୍ୟକର ଇଉରିପାଇଡ଼୍‌ସ୍କୁ 'ଇହଜୀବନ ଯଥାର୍ଥ ମୃତ୍ୟୁ, ପର ଜୀବନ ଯଥାର୍ଥ ଜୀବନ, ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କିଏ କହି ପାରିବ ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଛି । ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟ ଓ ଦକ୍ଷତାପୂର୍ଣ୍ଣ କୌଶଳ ମରିବାର କୌଶଳ ; ଯିଏ ଶିଖିପାରିଛି, ପ୍ଲେଟୋଙ୍କର ମତରେ ସେହି ହେଉଛି ସଜା ଦାର୍ଶନିକ । ଏହି ଅମରତ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଓ ଇଶ୍ୱରବାଦର ସବୁଠାରୁ ଗହନ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି । ଅମର ହେବାର, ମରଣକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଏହି ଦୁର୍ନିବାର ଲିପ୍ତା ନାନପ୍ରକାରର ଆଧୁନିକ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସତ୍ୟତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି । ଏକ ଦିଗରୁ ଦେଖିଲେ ଆମର ସାହିତ୍ୟ, କଳା ଓ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମଣିଷର ଅମରତ୍ବଲାଭର ଏକ ଇଚ୍ଛାପ୍ରକାଶ ମାତ୍ର ।

ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ ଉପଲବ୍ଧର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇ ଅମରତ୍ବ ଲାଭ । ମୋକ୍ଷ ହେଉଛି ମରଣକୁ ଜୟ କରିବା । ଅମରତ୍ବ ଲାଭ ଲାଗି ମଣିଷ ନିତିଦିନ ଦେବତାର ଶାନ୍ତିଭଜ୍ଜ କରିଛି, ପୁରାଣରେ କେବଳ ଏଇପରି ଉପାଖ୍ୟାନମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି । ସାଧନାରେ ଅତିମ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ ମଣିଷ ଅମର ହୋଇପାରିବ । 'ତମେବ ବିଦିତ୍ୱା ଅତିମୃତ୍ୟୁମେତି' । ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅବତାରବାଦ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି । ନାରାୟଣ ପ୍ରତି ହଜାର ବରଷରେ ନାଗଶୟନ ଛାଡ଼ି ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରନ୍ତି । ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦଶ ଅବତାର ସହିତ ସମସ୍ତେ ପରିଚିତ । ଗୀତା, ହରିବଂଶ ଓ ମହାଭାରତ (ଶାନ୍ତି ପର୍ବ) ରେ ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନଅଟି ଅବତାରର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ଭାଗବତରେ ବାଇଶଟି ଅବତାରର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । (୭)

ଭଗବଦ୍‌ଗୀତାରେ ଧର୍ମର ସଂସ୍ଥାପନ ଲାଗି ଭଗବାନ ବାର ବାର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଜୀବନ ଅମର, ଏହାର ମରଣ ନାହିଁ ; ତେଣୁ ଏ ଜନମରେ ମଣିଷର ସାଧନା କଦାପି ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନାନା ଉପାହବାଣୀ ଗୀତାରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ । ଏ ଜନ୍ମର ସାଧନା ଆରଜନ୍ମର ପ୍ରାରବ୍ଧକର୍ମ ହୋଇ ମଣିଷକୁ ଆଗେଇ ନେବ ବୋଲି ଗୀତା ନାନା ଆଶାବାଣୀ ଶୁଣାଇଛି ।

ଏହି ଅମରତ୍ବର ଆଶ୍ୱାସବାଣୀହିଁ ମଣିଷକୁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଶକ୍ତି ଦିଏ । ଏଇ ବଳିଷ୍ଠ ସାହୁକା ତାକୁ ନିତିଦିନର ବ୍ୟବହିତ ଦୁଃଖ, ଜରା ଓ ମରଣର ଗ୍ରସ୍ତି ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧିଷ୍ଟ କର୍ମ ଓ ସାଧନାମୟ ଜୀବନସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଏ । ସେଇଥିଲାଗି ଚିରଦିନ ଜଗତର ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ ଆପଣାର ଅମରତ୍ବ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଏକ କାଳାତିକ୍ରାନ୍ତ ଜନ୍ମଧାରା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ଜଗତ ସମକ୍ଷରେ ସାଧନାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିବା ଆଗରୁ ସେମାନେ ଆପେ ଅମରତ୍ବର ଆସ୍ତ୍ରାଣ ପାଇଛନ୍ତି ଓ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ବିସ୍ତୃତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ।

ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ଇତିହାସରେ ଏହାର ବହୁଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମିଳି ପାରିବ । କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ଯେ ନିର୍ବାଣର ଚରମ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇବା ଆଗରୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ୪୦୧ ଥର ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା (୮) ମହାପରିନିର୍ବାଣ ସୁରରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଓ ଆନନ୍ଦଙ୍କର କଥୋପକଥନରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ମହାସୁଦର୍ଶନ, ମୃଗ ଓ ମହାରାଜ କୁଶ ପ୍ରଭୃତି ନିଜର ଇଅଥର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସ୍ବପ୍ନ ବତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ତିବ୍ବତର ଲାମା ନିର୍ବାଚନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଚଳଣି ଅଛି । ଲାମାଙ୍କୁ ସେଠି ଅମର ବୋଲି ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି । ଜଣେ ଲାମାଙ୍କର ଦେହତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କରି ଆତ୍ମା ତିବ୍ବତର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଘରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରନ୍ତି ଓ ସେହି ଖବର ଲାମାଙ୍କୁ ସ୍ବପ୍ନାଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସେ । ଲାମାଙ୍କର ତିରୋଧାନ ପରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିଶୁଟିକୁ ଅଣାଯାଇ ଲାମାଙ୍କର ଆସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଯାଏ । ବକ୍ତ୍ରଯାନ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ମହାଧିଷ୍ଠାତା ଅବଲୋକିତେଶ୍ୱର ଲାମା ରୂପରେ ବାର ବାର ଦେହଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବୋଲି ସେଠି ସମସ୍ତେ ଲାମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି । ବକ୍ତ୍ରଯାନରେ ଦିବ୍ୟବୁଦ୍ଧ ବକ୍ତ୍ରସତ୍ତ୍ୱ ଓ ବକ୍ତ୍ରସତ୍ତ୍ୱାତ୍ମିକାଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । (୯) ।

8. Oldfield : Sketches from Nepal. Vol. II; p. 54.

୯। ତତ୍ତ୍ୱେବ : ପୃ. ୧୬୨-୬୩।

ଦିବ୍ୟବୁଦ୍ଧ	ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧଶକ୍ତି
ବୈରୋଚନ	ବକ୍ତ୍ରଧାତେଶ୍ୱରୀ
ଅକ୍ଷୋଭ୍ୟ	ରୋଚନା
ଉଦ୍ଧୱସବ	ମାମୁଖୀ
ଅମିତାଭ	ପାୟରା
ଅମୋଘସିଦ୍ଧି	ତାରା
ବକ୍ତ୍ରସତ୍ତ୍ୱ	ବକ୍ତ୍ରସତ୍ତ୍ୱାତ୍ମିକା ।

ଶରୀରଧାରୀ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଇଅତି ପୂର୍ବ ପୁରୁଷରୂପ ଓ ଶକ୍ତିରୂପ ଦିଆଯାଇଛି ।

ବିପଶ୍ୟ	ବିପଶ୍ୟତି
ଶିଖୀ	ଶିଖାମାଳିନୀ
ବିଶ୍ୱର	ବିଶ୍ୱଧାରା
କାକସନ୍ଦ	କୁକୁଦ୍‌ବତୀ
କଳକମୁନି	କଣ୍ଠମାଳିନୀ
କଣ୍ଠ୍ୟପ	ମହାଧାରା
ଶାକ୍ୟସିଂହ	ଯଶୋଧାରା

ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗ ଛାଡ଼ି ମଧ୍ୟଯୁଗକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ବଖାଣ ଦେଖିବା । ନିର୍ଗୁଣ ରାମଙ୍କର ସାଧକ କବୀର ମଧ୍ୟ ନିଜର ପୂର୍ବଜନ୍ମମାନଙ୍କର କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି । ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗତକର୍ତ୍ତା ସତ୍ୟପୁରୁଷଙ୍କର ଅନାଗତ ବକ୍ତା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଅଛନ୍ତି । ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସୃଜିତ, ତ୍ରେତାରେ ମୁନୀନ୍ଦ୍ର, ଦ୍ଵାପରରେ କରୁଣାମୟ ସ୍ଵାମୀ ଓ କଳିଯୁଗରେ କବୀର ବୋଲି ସେ ନିଜର ଅବତାର-ଧାରାର ସୂଚନା ଦେଇଅଛନ୍ତି (୧୦) । ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଚାରିତ ବୈଷ୍ଣବଧର୍ମର ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ନାମ ଓ ଲୀଳାସ୍ଥାନ ବତାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଆପଣାର ମନୋଦୃଷ୍ଟି ଉତ୍କ୍ରାନ୍ତ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ଵଦ୍ରଷ୍ଟା ନିଜକୁ ଏହିପରି ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ମହିମା ସ୍ଵରୂପେ ଗଞ୍ଜିବୋଲ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏକ ବୃହତ୍ ଶକ୍ତିର କଳାବାହୀ ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ଆପଣାର ପରିଚୟ ଦେଇ ଭକ୍ତ ଓ ସାଧକ ଚିରଦିନ ସତୋଷ ଓ ଶାନ୍ତି ପାଇ ଆସିଛି । ‘ଜନ୍ମ ବିବରଣ’ରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନିଜର ଗୁରୁପରମ୍ପରା ନିମ୍ନଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି:— ଅନାଦି ନିର୍ବାଣ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ-ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦ-ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ-ପରମାନନ୍ଦ-ମହାନନ୍ଦ ଓ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ । ‘ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତା’ରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ତ୍ଵି ଜଣ ଗୁରୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏକ ପରମ୍ପରାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ଏହା ମହାଶୂନ୍ୟ, ତତ୍ତ୍ଵବ୍ରହ୍ମ, ପରବ୍ରହ୍ମ, ବ୍ରହ୍ମ, ବୀଜ, ଓଁକାର, ପ୍ରଣବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନିମାନନ୍ଦ ଓ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଦେବ ଦେଇ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ।

ଜନ୍ମାନ୍ତର-ଗ୍ରହଣର ଏଇସବୁ ଆଲୋଚନାରୁ ସାଧକମାନଙ୍କର ଏହି ସାଧାରଣ ମନୋଭାବକୁ ଜାଣିବାପାଇଁ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂତ୍ରଟି ମିଳୁଛି, ତାକୁ ଧରି ପାରିଲେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମବିଷୟକ କଳ୍ପନାର ମର୍ମପ୍ରବେଶ ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇଯିବ । ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଐଶ୍ଵାଦୃଷ୍ଟରେ ସମାବିଷ୍ଟ କରି, ନିଜର ସାଧନା ବ୍ରହ୍ମସାଧନାକୁ ଉନ୍ନତ କରି ମହାତ୍ମାମାନେ ଇଶ୍ଵରଅନୁପ୍ରେତ ଓ ଇଶ୍ଵରନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁବର୍ତ୍ତୀରୂପେ ସମାଜ ଓ ସଂସାରରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ନିଅନ୍ତି । ଭଗବାନଙ୍କର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଲାଗିହିଁ ତାଙ୍କରି ଆଦେଶରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା, ଏପରି ଯୁକ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଛି । ‘ଗୋପାଳଙ୍କ ଓଗାଳ’ର ଅଷ୍ଟମ ଖଣ୍ଡରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି :—

କୃଷ୍ଣ କଳ୍ପନାରୁ ପୁଣି ଆମ୍ଭ ଜନ୍ମ ହେଲା ।

ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ପ୍ରକାଶିବା ପାଇଁ

ଜନମ ହୋଇଲୁ ଆମ୍ଭେ ପଞ୍ଚସଖା ତହିଁ ।

ପ୍ରଥମ ପୀଠ

ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ପଞ୍ଚସଖା : କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା :

ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେତେଗୁଡ଼ିଏ ପୋଥି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିଛି, ତା'ର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ଉପରେହିଁ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ । କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ସେ ଯୁଗର ଯତ୍ନକ୍ଷୁଦ୍ର ଐତିହାସିକ ଆଲୋଚନା ଓ ମାନ-ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏ ଅବଧି ହୋଇଛି, ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଏକାବେଗୀ ଓ ଏକଦେଶୀ । ମନେହୁଏ, ଯେପରି ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ସାଧକଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାଧନାକୁ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ବୁଝିବାର କୌଣସି ସାଧୁ ଅଭିଳାଷ ନ ରଖି ନିଜର ପୂର୍ବପ୍ରସୂତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଯେ କୌଣସି କାଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ଲାଗି ସମାଲୋଚକମାନେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ବିସ୍ମୃତ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରୁ ଅନୁକୂଳ କେତେକ ପୋଥି ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି । ଫଳତଃ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକରେ କେବଳ ଏଇ ଏକଦେଶଦୃଷ୍ଟତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଓ ପଞ୍ଚସଖା ଯେଉଁ ଝାପ୍ସା ଅନ୍ଧାରରେ ଥିଲେ, ସେଇ ଝାପ୍ସା ଅନ୍ଧାରରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ।

ପ୍ରକାଶିତ ପୋଥିଗୁଡ଼ିକ ଛଡ଼ା ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଅସଂଖ୍ୟ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ନାନା ଜାଗାରେ ଗଦାହୋଇ ରହିଛି; ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍କଳଗୁଡ଼ିକ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନଗଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇ ରହିଛି । ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରମ୍ପରାଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଲାଗି ନାନାସ୍ଥାନରେ ନାନା ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେହି ଦଉ ସମ୍ପଦର ଗହନ ଭିତରେ ଅନୁରାଗ ସହିତ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଶାଳୀନତା ନ ଦେଖାଇ ସମାଲୋଚକମାନେ ହଠାତ୍ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ବିଭକ୍ତ ସୂଚନାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି । ଇଂରେଜୀ କବିତାର ସେଇ କଥକଣ୍ଡ ଅନ୍ଧକ ପରି ସମସ୍ତେ ହାତୀର ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଅଙ୍ଗରେ ହାତ ବୁଲେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅସଲ ହାତୀଟି ନେଇ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋରଗୋଳ ଲାଗିଛି ।

କେତେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ (୧୯୦୮) ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜାଙ୍କ ଆନୁକୁଲ୍ୟରେ ପ୍ରାଚ୍ୟବିଦ୍ୟା ମହାର୍ଣ୍ଣବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବସୁ ମହାଶୟ ସମସ୍ତ କରଦ ରାଜ୍ୟଟିର ସ୍ଥପତି ମୂଳକ ସର୍ବେ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ । ସେ ନାଳଗିରିର ଅଯୋଧ୍ୟା, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଖିଚିଂ, ରାଣୀବନ୍ଧ ଓ ବଡ଼ସାହା ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରୁ ନାନାମୂର୍ତ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛନ୍ତି ଓ ଅନେକ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ସଂଗ୍ରହ କରି ପାରିଛନ୍ତି । ସେଥି ଭିତରେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଡ଼ମ୍ବର ଓ ପ୍ରଳୟ ଗୀତା ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ଅପ୍ରକାଶିତ ପୋଥି ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଦୁଃଖର କଥା ବାରିପଦାର ସଂଗ୍ରହଘରେ ସେ ପୋଥିଗୁଡ଼ିକ ନାହିଁ ଓ ତା'ର ସରବରାହ ବିଷୟରେ କେହି କୌଣସି ଖବର ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ତାହା ଆମ ଜାତିର ଇତିହାସରେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଦିଗ । ଉକ୍ତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ପୋଥିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ବସୁ ମହାଶୟ ତାଙ୍କର ସର୍ବେ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମ୍ବଳିତ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି । ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ନାନା ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅଂଶ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେ ନିଜର ପତୋୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ପଞ୍ଚସଖା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୁପ୍ତ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ଦ୍ଵାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷଭାଗରେ ମୁସଲମାନ ରାଜତ୍ଵର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବରେ ବଜ୍ରଯାନ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ବିଦ୍ୟାପୀଠ ବିକ୍ରମଶିଳା ଓ ଓଦନ୍ତପୁରୀ ପ୍ରଭୃତିର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଲା । ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ଏଣେତେଣେ ପଳାଇଲେ । ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର କେତେକ ଇତିହାସ ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା ସ୍ଵୀକାର କରି ଯାଇଛନ୍ତି । ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ କର୍ଣ୍ଣ ସାହେବଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ଶାକ୍ୟଶ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ରତ୍ନରକ୍ଷିତ ନେପାଳକୁ, ବୁଦ୍ଧମିତ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତକୁ ଓ ସଙ୍ଗମ ଶ୍ରୀଞ୍ଜାନ ଆପଣାର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରି ସିଂହଳ, ବ୍ରହ୍ମଦେଶ ଓ କମ୍ବୋଜକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ (୧) । ସହଜଯାନର ପୁରାଣକାର ରମାଇ ପଣ୍ଡିତ ରାଢ଼ଦେଶରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁହିଁ

ରାଜଦେଶ କହନ୍ତି ବୋଲି ବିଦ୍ୟାର୍ଣ୍ଣବ ମହାଶୟଙ୍କର ମତ (୨) । ସେ ଯୁକ୍ତି ଦେଖାଇ ଶେଷରେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା ଆନ୍ଦୋଳନ ଉତ୍କଳର ଧର୍ମ ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା, ତାହା କେବଳ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ । ତାଙ୍କ ମତରେ, (୩) “ବାହ୍ୟାଚାରରେ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଚାରିତ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଅନୁଯାୟୀ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୂଳତଃ ସେମାନେ ବିପ୍ଳବ ଓ ଲୁପ୍ତ ମହାଯାନ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଅଗ୍ରଣୀ ଥିଲେ ।” ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର କେତୋଟି ମୌଳିକ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତୁଳି ପାରିଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ଗ୍ରନ୍ଥାକାରଙ୍କର ଏପରି ଭୁଲ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତା । ଯେଉଁ ପୋଥିମାନଙ୍କରୁ ସେ ‘ଶୂନ୍ୟ’ ମୂଳକ ଅଂଶମାନ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ପୋଥିର ନାନାସ୍ଥାନରେ ପଞ୍ଚସଖା-ଧର୍ମର ଆହୁରି ଅନେକ ଦିଗର ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିଚୟ ମିଳୁଛି । ହୁଏତ ବସୁମହାଶୟ ଜାଣିଶୁଣି ସେ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଉପରଠକ୍ଷରିଆରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଅଥବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନ ପଢ଼ି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କୁ ବାହାରେ ବୈଷ୍ଣବ ଭିତରେ ବୌଦ୍ଧ ବୋଲି କହି ସଦର ମଫସଲରେ ସଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ଶୂନ୍ୟସଂହିତାରୁ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ପଢ଼ି ସେ ଯେପରି ନିଜର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ‘ଭଗବାନ କଳିଯୁଗରେ ବୌଦ୍ଧରୂପରେ ନିଜ ରୂପ ଗୁପ୍ତ ରଖିବେ’, ପଦଟିରୁ ଏହି ସହଜ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ଅର୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଯେ କଳିଯୁଗରେ ବୌଦ୍ଧସନ୍ଧ୍ୟାସୀ ଓ ମତାବଲମ୍ବୀମାନେ ଆପଣାର ପରିଚୟ ଗୁପ୍ତ ରଖିବେ । ସବୁଠି ମଜା କଥା ହେଉଛି, କେବଳ ମୌଳିକ ସାଧ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବାଦ ଦେଲେ, ସହଜଯାନ ଓ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ସାଧନାମାର୍ଗ ଅତି ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବସୁମହାଶୟ ସେଇଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ନାହାନ୍ତି ।

‘ପ୍ରାଚୀ ସମିତି’ ତରଫରୁ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଶାଙ୍କୁଳୀ ଓ ଅଶାକାର ସଂହିତା ଦୁଇଟି ପୋଥି ଏକତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି । ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ତାହାର ଏକ ଦୀର୍ଘ ମୁଖବନ୍ଧରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତଥା ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱଗତ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତରେ—“ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡରେ ଯେ ମଧୁର ପ୍ରେମଲୀଳାର ଉଲ୍ଲୋକ କଲ୍ଲୋଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲା, ତାହାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତାହାଙ୍କର ପରିକର ବୃନ୍ଦ । ପଞ୍ଚସଖା ତଥା ପଞ୍ଚଶାଖା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସଖା” । ପୁଣି ପର ପୃଷ୍ଠାରେ, ‘ଲୀଳାଅଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ପରିକର’ । ବଙ୍ଗଦେଶର ନିଜସ୍ୱ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଲୀଳାପରି ପଞ୍ଚସଖା କେଉଁଠି କି ଲୀଳାକରି ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ପରିକର ବୋଲାଉଥିଲେ ଜଣାନାହିଁ । ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ, ଅଶାକାର ଓ ଅକ୍ଷରର ଉପାସନା ଅଛି, ଚୈତନ୍ୟପକ୍ଷୀ ବୈଷ୍ଣବ ସାହିତ୍ୟରେ ତାହା କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ? ଓଡ଼ିଶା ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଯୋଗ, ମନ୍ତ୍ର ଓ ଯନ୍ତ୍ରକୁ କିପରି ବଙ୍ଗଳାର ବୈଷ୍ଣବମତ ସହିତ ସମାଧାନ-ସୂତ୍ରରେ ମଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ? ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବବର୍ଗର ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଚୈତନ୍ୟଦେବ ତାନ୍ତ୍ରିକମାନଙ୍କୁ ‘ପାଷଣୀ’ ବୋଲି କହୁଥିଲେ । ଦ୍ୱୈତଧର୍ମର ପ୍ରେମ ସାଧନା ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ, ଦ୍ୱେତାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟଧର୍ମର ଦାର୍ଶନିକ ଗୁରୁ । ପଞ୍ଚସଖା ଧର୍ମରେ ଏ ଦ୍ୱୈତବାଦ ବା ପ୍ରେମଧର୍ମ କାହିଁ ? ରାଧାଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ

୨। ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ରାଜଦେଶରେ ବକ୍ରଯାନ ସମ୍ଭୂତ ସହଜଯାନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚାର ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।—

Northern Buddhism : Indian Historical Quarterly—Sept. '28

୩। Archeological Survey of Mayurbhanj. P. C XXXVIII

ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ କରି ଆପଣାକୁ ଲୀନ କରିଦେବା ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ସାଧନାର ମୂଳସୂତ୍ର; ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଗୌଡ଼ୀୟ ମାର୍ଗ ରାଧା-ସାଧନା କାହିଁ । ବଙ୍ଗ ଦେଶରେ ବକ୍ସୟାନ ଓ ସହଜଯାନରୁ ଯେଉଁ ଧର୍ମଧାରାର ନାଳୀ ଖୋଳାହୋଇ ସାରିଥିଲା, ତୈତନ୍ୟ ଧର୍ମ କେବଳ ଚିକିତ୍ସା ନୀତିର ରୂପ ଦେଇ ସେଇ ନାଳୀକୁ ଭରାଇଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କଲା ମାତ୍ର ।

ପଞ୍ଚସଖା ଶ୍ରୀ ତୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖୁବ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆପଣା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯେ କେଉଁଠି ନିହିତ ଥିଲା ଓ ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ତୈତନ୍ୟ ସାଧନାର କେଉଁଦିଗକୁ ଆପଣାର କରି ନେଇଥିଲେ, ଯଥାସ୍ଥାନରେ ତା'ର ବିଶଦ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ।

ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ବଳରାମ ଓ ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କର ସାହିତ୍ୟରେ ତନ୍ତ୍ର ଓ ଯୋଗସାଧନାକୁ ସାଧନାମାର୍ଗ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା, ଗୁରୁଭକ୍ତିଗୀତା, ବ୍ରହ୍ମଶାଳୁଳୀ ପ୍ରଭୃତି ପୋଥିରେ କୃଷ୍ଣଲିନୀ ସାଧନା ବା ଷଡ଼ଚକ୍ର ସାଧନାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଛି । ମନ୍ତ୍ରଯନ୍ତ୍ରର ବିଷ୍ଣୁ ପଣ୍ଡିତ ରୂପେ ସେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର କଳ୍ପନା କରିଅଛନ୍ତି (୪) । ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୁରୁବାଦ ପ୍ରଚୁର ରହିଛି । ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ପରି (୫) ବିଦ୍ୟାକୁ ଗୋପନ କରି ରଖିବା କଥା ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚସଖା ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରାଣାୟାମ ସାଧନା ଦ୍ଵାରା ସୁସ୍ଥ କୃଷ୍ଣଲିନୀକୁ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡ଼ୀରେ ଷଡ଼ଚକ୍ର ଭେଦାର ବଳୁନାଳ ଦେଇ ବ୍ରହ୍ମରସ୍ତ୍ର ବା ସହସ୍ରକମଳରେ ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ମାର୍ଗ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ମାର୍ଗ । ‘ଯନ୍ତ୍ର ବିନ୍ୟାସି ତନ୍ତ୍ରକହ, ଯେମନ୍ତ ରହିବ ଏ ଦେହ’; ବ୍ରହ୍ମଶାଳୁଳୀର ଏହି ପଦକରୁ ଡାକ୍ତର ଶଶୀଭୂଷଣ ଦାସଗୁପ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ବୈଷ୍ଣବ ଏହି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କୁ ଯୋଗୀପଣୀ କାୟାସାଧକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି (୬) । ତାଙ୍କର ମତ ଯେ ଗୋରଖ-ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା

୪। ଯେ ଗୁରୁ ଜାଣେ ଯନ୍ତ୍ରସାର, ଶିର ଲୟିବ ତା’ ପୟର ।

ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତା—ପ୍ରଥମ: ପୃ ୧ ।

ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ଅଟେ ଗୁରୁଙ୍କ ସାର—ତନ୍ତ୍ରିବ ପୃ ୧୩ ।

ପୁଣି

ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଯେ ଭେଦିଲେ ଶିଷ୍ୟ କହି

ତିନି ଭେଦ ନ ଜାଣିଲେ ଅଗାଧିତି ସେହି ।

ଗୁରୁ ଏହି ତିନିଭେଦ ନ ଜାଣିଲେ ପୁଣି

ଇହ ପରଲୋକେ ହାସ୍ୟ ହୋଇ ବିଦୁମଣ ।—ଷଡ଼ବ୍ରହ୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ : ୧୮-୧୯ ।

ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତା—ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ—(ପ୍ରାଚୀ)

୫। ତନ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରର ନାନାସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟାକୁ ଗୋପନ କରି ରଖିବାର କଠୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଦିଆଯାଇଛି ।

ଗୁହ୍ୟ* ତ ମାତୃଜାରବର ।

ଗୁପ୍ତ କୁଳବଧୂରିବ ।

ବୃନ୍ଦା ଗୋପ୍ୟ* ପ୍ରୟନ୍ତେନ ସ୍ଵଯୋନିରିବ ।—କୁଳାର୍ଣ୍ଣବ ସଂହିତା

ଅପ୍ରକାଶ୍ୟାୟମାଚାରଃ—ମହାତୀନାଚାରସାର—(ବିତାୟପଟଳ)

Monier Williams ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅସୂର୍ଯ୍ୟମ୍ଭାଷା ସମ୍ଭାଷ କୁଳବଧୂ ଓ ବେଦ,

ସୁତି, ପୁରାଣ ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ସହିତ ତୁଳନା

କରିଛନ୍ତି ।

୬। ଡା: ଶଶୀଭୂଷଣ ଦାସଗୁପ୍ତ Obscure Religious Cults : ପୃ ୨୦୨ ।

ନାଥପଞ୍ଚାମାନଙ୍କ ପରି ଓଡ଼ିଶାର ବୈଷ୍ଣବମାନେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରର ଅମରତୁଳାଭକୁ ସାଧନାର ଚରମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ପରଶି ଦେଖିଲେ ଏହି ମତ ଏକଦେଶୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ । ଦାସଗୁପ୍ତ ମହାଶୟ ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୌଦ୍ଧ ସହଜିୟା, ବୈଷ୍ଣବ ସହଜିୟା ଓ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ହିନ୍ଦି-ସାହିତ୍ୟର ନିର୍ଗୁଣ ସାଧକମାନେ ମଧ୍ୟ ନାଥପଞ୍ଚାମାନଙ୍କ ପରି ଏହି କାୟାସାଧନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହେଁ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଧର୍ମଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନେକ ମୌଳିକ ଅନ୍ତର ରହିଥିଲା (୭) । ତଥାପି ସେ ଭୁଲ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ନାଥପଞ୍ଚା କାୟାସାଧନାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ ଏହି ଉଚ୍ଚାଶ ସାଧନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଭାରତର ସାଧନା ସ୍ୱଭାବତଃ ଏହି ଉଚ୍ଚାଶପଞ୍ଚା (୮) । ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ବୈଷ୍ଣବ ସାଧକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷକରି ବଙ୍ଗଦେଶର ନାଥପଞ୍ଚା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କାହିଁକି ?

ଏହିଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚସଖା ନିରା ବୌଦ୍ଧ, ବୈଷ୍ଣବ ବା ତାନ୍ତ୍ରିକ କାୟାସାଧକ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି । ଏମାନେ ସବୁଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଥଚ କୋଉଥିରେ ନାହାନ୍ତି । ସବୁ ମାର୍ଗକୁ ଭଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଅଥଚ ଏମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍ଗ ଭିତରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିର ଆପଣା ପ୍ରକୃତିଟି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ତଥାପି ପଞ୍ଚସଖା କିପରି ସବୁ ମାର୍ଗର ସାଧନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିଥିଲେ, ତାହାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ପ୍ରକରଣଟି ଶେଷ କରିବା ।

ଥୋକେ ଗୋପାଳକୁ ତୁମ୍ଭେ ରାହାସେ ମିଶାଅ
ଥୋକେ ଗୋପାଳକୁ ତୁମ୍ଭେ ତନ୍ତରେ ବୁଝାଅ ।
ଯନ୍ତ୍ରମାନ କେହୁ ଗୋପାଳକୁ ଶିଖାଇବ
ମନ୍ତ୍ରମାନ କେହୁ ଗୋପାଳକୁ ବୁଝାଇବ ।
ଜ୍ୟୋତିରାନନ୍ଦ ମୂରତି କେବଣ ଗୋପାଳ
ଛାୟାମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବ ହୃଦମୂଳ ।
ଅବାହୁ ମୂରତି କେବା କରିବ ଦର୍ଶନ
ସମାଧି ନିଶ୍ଚଳେ କେହୁ କରିବେତି ପୁଣ । (୯)

ଧର୍ମର ଆପଣା ଗତି :

ପଞ୍ଚସଖା-ଧର୍ମର ବିଶିଷ୍ଟ ଧାରାଟିକୁ ଖୋଜି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମଣିଷ ସଂସ୍କୃତିର ଇତିହାସରେ ଧର୍ମର ଆପଣା ଧାରାଟିକୁହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ । ଏପରି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଯାହାକୁ କି ବହୁ ସୁଧା ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାତରେ ଆପଣା ଆପଣାର ମନଃପ୍ରସୂତ ଅର୍ଥର ବ୍ୟଞ୍ଜନାରେ ସମସ୍ତେ ଶବ୍ଦଟିର ପ୍ରସୂତିକୁ ଗୋଲମାଲିଆ କରି ପକାଇଛନ୍ତି । ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶନର ଇତିହାସ ଯାକ ଶାଖାରେ ଲଖିବ, ମାୟା ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଶବ୍ଦଗତ ସମତା ଅଛି ବୋଲି ସବୁ ଶାଖାରେ ସେହି ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଅର୍ଥଗତ ସମତା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସଙ୍ଗତ ହେବ ନାହିଁ । ଧର୍ମ ଶବ୍ଦଟିକୁ ସେହିପରି ଅନେକେ ଅନେକ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି; ଯାହାର ମନର ଦଉଡ଼ି ଯେତେ ଦୂର ଲମ୍ବିଛି, ସେ ସେତିକି ପ୍ରସାର ଦେଇ ତା' ଧର୍ମର କଳ୍ପନା କରିଛି ।

୭। ତତ୍ତ୍ୱେବ : ପୃ ୨୬୨

୮। ଭାରତୀୟ ସାଧନାର ଏକ୍ୟ : ଡା. ଶଶୀଭୂଷଣ ଦାସଗୁପ୍ତ ।

(ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟା ସଂଗ୍ରହ ନଂ ୪୧—ବିଶ୍ୱଭାରତୀ, ଶାନ୍ତିନିକେତନ)

୯। ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତା : ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ : ପୃ ୪୮

ଧର୍ମ ଶାଶୁ ନୁହେଁ, କାରଣ ମଣିଷର କଳ୍ପନା ଶାଶୁ ନୁହେଁ । କଳ୍ପନାପ୍ରବଣତା ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ । ସତ୍ୟତାପୂର୍ବ ଆଦିଯୁଗରୁ ଆଧୁନିକତମ ଯୁଗପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମଶବ୍ଦଟି ନାନା ବିଚିତ୍ର ଅର୍ଥ-ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସିଛି । ମଣିଷ ଯେତିକି ଦୂରକୁ ଭାବୁଛି, ଧର୍ମ ସେତିକି ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଧର୍ମର ଏହି ପ୍ରସାରପ୍ରବଣ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ-ଧର୍ମୀ ସ୍ୱଭାବଟିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲେ, ଯେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପ୍ରକୃତ ରୂପଟିକୁ ଦେଖିବା ଅନେକ ସହଜ ହୋଇଯିବ ।

ଧର୍ମର ଆରମ୍ଭ ବିପ୍ଳୟରୁ । ଏହି ବିପ୍ଳୟ ଭିତରେ ଭୟ ଓ ଚକିତତା ଭରସା ଅଛି । ନୂତନର ଅନେକ ପଣ୍ଡିତ ଧର୍ମକୁ କେବଳ ଭୟପ୍ରସୂତ ବୋଲି କହିଯାଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ମଣିଷର କଳ୍ପନାଧାରା ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆମେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ କେବଳ ଭୟ ହେତୁ କାରଣର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ମଣିଷ ବାର ବାର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧର୍ମର ସମୀପକୁ ଆସିବାକୁ ଏତେ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇ ନଥାନ୍ତା । ମଣିଷ ଯାହାକୁ ଭୟ କରେ, ତା' ପାଖରୁ ସେ ଧାଇଁ ପଳାଏ । କିନ୍ତୁ ଧର୍ମର ଇତିହାସ କହୁଛି, ଧର୍ମର ଭୟ ମଣିଷକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତର କରିଛି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧର୍ମର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବାକୁ । ଯେଉଁ ପ୍ରହେଳିକା ତାକୁ ବାର ବାର ଅବଶ କରି ଫେରାଇ ଦେଇଛି, ସେ ସେହି ପ୍ରହେଳିକା ଭିତରକୁ ବାର ବାର ଆସିଛି; ଯେତିକି ଅନୁଭବରେ ପାଇଛି, ସେତିକିରେ ଆପଣାକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଛି । ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶରେ ଯେଉଁଦିନ ବିରାଟ ବିଶ୍ୱର ଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରଥମ ମଣିଷର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା, ସେହିଦିନ ସେ ଏହି ବିପ୍ଳବଦୂର ବିସ୍ମିତ ପରିଚୟ ପାଇଥିଲା । ଜଡ଼ସୀମାର ଜୀବନଯାତ୍ରା ନିର୍ବାହ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୃହତ୍ତର ସୃଷ୍ଟିର ଗୁଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନଟି ବୁଝିବା ତା'ର ଯେପରି ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ ବିଶ୍ୱସତା ପ୍ରତି ଭୟ ଧର୍ମର ଅସଲ ବୀଜ ନୁହେଁ, ତାହା ପ୍ରତି ମଣିଷ ମନର ସ୍ୱାଭାବିକ ଆକର୍ଷଣର ଧର୍ମଭାବନାର ଜନନୀ ସ୍ୱରୂପ । ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ ଅଛି, ତାହାରି ବିରାଟ ରୂପ ଯେପରି ସେ ବିଶ୍ୱପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଠାଣ କରିନେଇଛି, ଏହିଆତ୍ମାୟତାର୍ଥେ ତାକୁ ଶତ ଭୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ସୃଷ୍ଟିର ଅତଳକୁ ଭେଦ କରିବାର ସାହସ ଦେଇଛି (୧) ।

ଜୀବନଜ୍ଞାନର ଇତିହାସରେ ବିପ୍ଳୟର ସ୍ଥାନ ଅତି ଉଚ୍ଚରେ । ବିପ୍ଳୟର ମଣିଷକୁ ଚିରକାଳ ଜ୍ଞାନପଥର ସାହସୀ ଯାତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଉତ୍ତେଜ କରିଆସିଛି । ଯେତିକି ସେ ଜାଣିଛି, ସେତିକି ଅଜଣାର ବିପ୍ଳୟ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଜିଜ୍ଞାସାର ଯୌବନରେ ଭରପୁର କରିଦେଇଛି, ଫୁଟେ। ଏହି ବିପ୍ଳୟକୁ ସବୁ ଜାଣିବାର ଜନନୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି (୨) । ଯିଏ ଅଭିଭୂତ କରେ, ଯିଏ ଅବାଳ କରେ ସେହି ପୁଣି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର କୁହୁକକାଠି ଛୁଆଁଇ ଦେଇଯାଏ । ଏହି ନିତ୍ୟ ଖୋଜିବାର ସଚଳତା ଭିତରେ ମଣିଷ ସବୁ ଅଜଣାର ସମୀପାନ କରିନିଏ । କୌଣସି ବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ମଣିଷ ଗୋଟାଏ ଯୁଗର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଫଳରେ ପାଇ ଯାଉଥାନ୍ତା, ତେବେ ଜୀବନରେ ଜ୍ଞାନର ଭାର ଯେ କି ଦୁର୍ବିହ ହୋଇଥାଆନ୍ତା, ତାହା କଳ୍ପନା କରିବାକୁ ଭୟ ଲାଗେ, ସକ୍ଷ ସାହିତ୍ୟର ସନ୍ଧ୍ୟାଭାଷା ପରି ସତ୍ୟର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଝାପସା ଆଲୁଅ-ଅନ୍ଧାରର ଭାଷା (୩), ଗୋଟିଏ ଦୁଆରର ମୁଦ ଫିଟାଇ ଦେଇ ଅନେକ ମୁଦା ଦୁଆରର ଆହ୍ୱାନ ଦିଏ ସତ୍ୟ । ପାଇବାର ଆନନ୍ଦରେ ଅଧା ବାଟର ବାଟୋଇ ପୁଣି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଯାଏ ।

୧ । "The fear of things invisible is the natural seed of religion, said Hobbes. But actually it is not fear that begets religion, it is rather awe, containing in it the element of wonder as well as fear. Over simply fear, awe also signifies the recognition of force, power, effectiveness."— Themis : J. E. Harisson P. 64

୨ । By wonder are we saved—Plato.

୩ । It is in a nuance that truth lies—Renan

ସତ୍ୟ ସରେ ନାହିଁ କି ଧାର୍ମିକର ଭାବନା ତୁଚ୍ଛ ନାହିଁ । ସକ୍ଳେଷିତ୍ୱର ବିରୋଧାଭାସୀ କଥାରେ, He only knows who knows that he knows nothing. (୪) ଏହି ଅନିଶ୍ଚିତତାର ନିଶ୍ଚୟତା ଭିତରେ ଜୀବନର ପଟପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି, ଅସରନ୍ତି ଜୀବନ ତଥାପି ଅସରନ୍ତି ରହିଛି । ଜୀବନର ଯେପରି ଶେଷ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଜିଜ୍ଞାସାର ସେହିପରି ଶେଷ ନାହିଁ । ଗୋଟାଏ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ତୃପ୍ତ ମନର ମଥାମଣି କରି ରଖିବାର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ମଣିଷର କେବେ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ତା'ରି ସଚଳ ମନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜ୍ଞାନର ସଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ସଚଳ ହୋଇ ଚାଲିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଜୀବନକୁ ପରୀକ୍ଷାଗାର ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି; ଅନେକ ଦାର୍ଶନିକ ଜୀବନକୁ ଏଇ ବିସ୍ମୃତ ପରୀକ୍ଷାର ଛାପ ଦେଇ 'The New Imperfection' ବା 'Devine Maze' ପ୍ରଭୃତି ନାନା ନାମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ଜୀବନକୁ ଏଇ ଚକ୍ରନ୍ତି ଅପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ । ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାଶଭୂମି-ଧର୍ମ, ସାହିତ୍ୟ, ବା ବିଜ୍ଞାନ—ଏକ ଅସମାପ୍ତ ଅଭିଯାନର ଅବସ୍ଥାକ୍ରମ ମାତ୍ର । ଏଇ କ୍ରମ ବା ବିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଦେଖିପାରିଲେ ଆମେ ଧର୍ମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା । ଚରମ ସତ୍ୟ କଣ ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ । ହୁଏତ ତାକୁ ଜାଣିବାର ଦିନ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆସିବ, ନ ହେଲେ ତା'ରି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ମନପ୍ରାଣରେ ମଣିଷ ନିତି ପାଗଳ ହୋଇ ପଡ଼ୁନଥାନ୍ତା । କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଅନୁଭୂତିରେ ଧରା ଦେଇଛି, ତାକୁ କେବଳ ଆମ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଆପେକ୍ଷିକ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ହେବ । ବିଶୁଦ୍ଧ ଆମେ ଯେତିକି ଉଚ୍ଚତର ଓ ଗଭୀରତର କରି ଦେଖୁଥିବା, ତାହା ସେତିକି ଉଚ୍ଚତର ଓ ଗଭୀରତର ହେଉଥିବ । ତେଣୁ ଆମରି ଜ୍ଞାନକାଠିର ଯେଉଁଠାହିଁ ସାରସତ୍ୟର (reality) ଅସଲ ପରିଚାୟକ (୫) ।

ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଶୁଣୁଛୁ, ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଗଭୀରକୁ ଯିବାର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆମର ଖୁବ୍ କମ୍ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦେଖା ଶୁଣା ବାହାରେ, ଯାହା କେବଳ ଅନୁଭୂତିଦ୍ୱାରା ଆପଣା ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦେଇଯାଏ, ସେଇ ଆମ ମନକୁ ବେଶି ଦଉଡ଼ାଏ । ମଗ୍ନ ବା ଅବ୍ୟକ୍ତ ମନର ଏଇ ସତରଣରୁ ଲବ୍ଧ ସମ୍ପଦ ହେଉଛି ଧର୍ମ । କାର୍ଯ୍ୟ-କାରଣର ପରିଣାମବାଦ ଦେଇ ଯାହାକୁ ମଣିଷ ବୁଝିପାରି ନାହିଁ, ସେଇଠି ସେ ଧର୍ମର ଆଲୋକଜାଲରେ ଅଜ୍ଞାତକୁ ଜାଣିବାର ସନ୍ତୋଷ ପାଇଛି । (୬) । ଏଇ ହେଉଛି ଧର୍ମର ମୂଳ ଇତିହାସ । ଏଇଠୁ ସ୍ୱତ୍ରପାତ ହୋଇ ଖିଅଖିଅକେ ଏହା ନାନା ଭାବ, ନାନା ଉଚ୍ଚାରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଏହା ଭିତରେ ନାନା ବିଚିତ୍ର କଳ୍ପନାର ସମୃଦ୍ଧ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି, ଏଥିରେ ନାନା ବିଭାଗ ଖୋଲି ଏହାକୁ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କରିବାର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ମନର ଗତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ସବୁଧର୍ମର ମୂଳ ପାଠି ସମାନ । ଦେଶ କାଳ ଓ ପାତ୍ରର ବୈଚିତ୍ର୍ୟଭିନ୍ନତାରେ ଏହାର ସାମାଜିକ ପ୍ରକାଶ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଛି ମାତ୍ର ।

ଯେଉଁ ବିଶାଳ ସରାକୁ ମଣିଷ ମନଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିଛି, ପ୍ରକାଶ କଲାବେଳକୁ ସେ ତାକୁ ନାନା ରୂପ ଦେଇଛି । ପ୍ରଥମ ମଣିଷ ଅତି ଅସହାୟ ହୋଇ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲା, ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ନିମିତ୍ତମାନ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ କେବଳ ଭୟହିଁ ଦେଇଥିଲା । ସେଦିନର ଭୟକୁ

୪ । ଯସ୍ୟାମତଃ ତସ୍ୟ ମତଃ ମତଃ ଯସ୍ୟ ନ ବେଦ ସଃ

ଅବିଜ୍ଞାତଂ ବିଜ୍ଞାନତାଂ ବିଜ୍ଞାତମବିଜ୍ଞାନତାମ୍ - କେନୋପନିଷଦ - ୨/୩

୫ । "The difference between actuality and possibility is not metaphysical, but epistemological, Earnst Cassirer : An Essay on Man.

୬ । Religion essentially deals with the uncharted region of human experience. Gilbert Murray : Four stages of Greek Religion P. 18

ସେ ନାନା କଳ୍ପନାଗତା ପ୍ରକାଶନାଳୀ ମଧ୍ୟଦେଇ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା । ଭୟଦ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂଘଟନମାନଙ୍କରେ ନାନାପ୍ରକାର ବୃହତ୍ତର ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଦେଇ ସେ ଭୟକୁ ଜୟକରିବାର ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା । ଏଇଠି ହେଲା ଧର୍ମର ସୃଷ୍ଟି (୬) ।

ଧର୍ମରେ ମଣିଷ ଚିରଦିନ ଅଭୟ ପାଇ ଆସିଛି; ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ନେଇ ଅମୁହାଁ ଗଳିଭିତରେ ପକାଇଛି, ସେତିକିବେଳେ ଧର୍ମହିଁ ତା'ର ପରିତ୍ରାଣ କରିଛି । କିନ୍ତୁ ଏହି ଧର୍ମକୁ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିବା ବେଳକୁ ଖାଲି ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱରେ କାମ ଚଳିଲା ନାହିଁ । ଯୁକ୍ତିରେ, ମନର ଭାବନାଭିତରେ ଆମେ ହୁଏତ ଧର୍ମଚେତନାର ବା ମହାନୁସରାର ନୈବ୍ୟକ୍ତିକ କଳ୍ପନା କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ଓ ଆରାଧନା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଧର୍ମର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଧର୍ମରାଜ୍ୟରେ ଠୁଳ କଳ୍ପନା ନ କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ । ମଣିଷର ଧର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ଠୁଳ କଳ୍ପନାରୁ, ଆପଣାର ନାନ କଳ୍ପନାକୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେବାକୁ ଯାଇ ଆଦିମ ମନୁଷ୍ୟ-ଜାତି ନାନା ପ୍ରତୀକର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ବକ୍ତି ପଡ଼େ, ଯେଉଁ କାଳିସୀ ଲାଗେ, ଆଜି ମା'ର ଗପ ଭିତରର ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀର ଜୀବନ ଯେଉଁ କ୍ରମର ଭିତରେ ଥାଏ, ଏସବୁ ସେଇ ପ୍ରତୀକ ଯୁଗର ଚିନ୍ତାବଶେଷ ମାତ୍ର । ଆଧୁନିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରତୀକ (Symbol ବା Myth) ର ସ୍ଥାନ ଅତି ଉଚ୍ଚରେ । ଏ ଯୁଗର ଜାତୀୟ ପତାକା, ଜାତୀୟ ପୋଷାକ, ରାଷ୍ଟ୍ର ନେତା ସେହି ପ୍ରତୀକଲୋଭୀ ମଣିଷର ସୃଷ୍ଟି । ନିଜର ଅଭୟ-କଳ୍ପନାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ପିଣ୍ଡଦାନ କରି ଆଦି ମଣିଷ ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକମାନ ଗିଆଇଥିଲା, ସେଇ ହେଉଛି ଭଗବାନ-କଳ୍ପନାର ଅୟମାରମ୍ଭ । ଶୁଦ୍ଧ ଦର୍ଶନରେ ଦେହଧାରୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପହାସ ବାର ବାର କରାଯାଇଛି, ତଥାପି ବାର ବାର ଏଇ ପ୍ରତୀକ-ପ୍ରବଣ ମଣିଷ-ମନ ଠୁଳ ଚେତନାର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ି ଥୋଇଛି; ଦୈତବାଦ ହେଉଛି ଏଇ ଭକ୍ତ ଓ ଆରାଧନ-ପ୍ରୟାସୀ ମଣିଷର କରାମତି । ଆମର ଚିନ୍ତାର ଗତି ଅତି ଖର । ଏହି ଖରଗତି ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି (Swift ploughshare of consciousness :—Ellish)ନାନା ରାଜ୍ୟରେ କର୍ଷଣ କରି ନାନା ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ନାନା ଦେବତା, ଉପଦେବତା ଗଢ଼ି ଥୋଇଛି । ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତମାନେ କହନ୍ତି, ଖାଲି ଧର୍ମ କାହିଁକି, ଭାଷା, କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ପ୍ରତୀକର ପ୍ରକାଶ ମାତ୍ର (୮) ।

ସତରେ କେଉଁ ପରମ ପୁରୁଷ ଏହି ମଣିଷପିଣ୍ଡକୁ ତିଆରି କରି ସେଥିରେ ଜୀବନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଦର୍ଶନ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଦିହାନ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯେ ତା'ର ଭଗବାନକୁ ତିଆରି କରିଛି, ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଇତିହାସରେ ସ୍ପଷ୍ଟ । Myth ଲୋଭୀ ମନ ଭଗବାନକୁ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ସରଗ ଉପରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ମଣିଷସମାକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଇହ ଜୀବନରେ ତା'ର ସମସ୍ତ ଅତୃପ୍ତି ଓ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଧର୍ମର ରାଜ୍ୟରେ ମୁକ୍ତି ଦେଇ ସେ ଆପଣାର ଆରୋପ ସବୁଠାରେ କରି ପକାଇଛି । ମଣିଷର ମନ ଯେମିତି, ତା'ର ପ୍ରଭୁ ବି ଅବିକଳ ସେମିତି ହୋଇଛି । ଦାର୍ଶନିକ ସିନୋଜାଙ୍କର ଭାଷାରେ ଦ୍ୱିଭୁଜର ଯଦି ଚିତ୍ରା କରିବାର ଶକ୍ତି ଆଧାତା ତେବେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ତିନିକୋଣିଆ ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତା । ମୂର୍ତ୍ତିପୂଜାର ନାମକୋଷ ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଗବାନ ଦେଖିବା ସବୁ ଏହି ମଣିଷର

୭ । "What is most important in man's religious life is not the fact of fear, but the metamorphosis of fear"—Cassirer : The Myth of the State : P. 47

୮ । "No longer in a physical universe, man lives in a symbolic universe. Language, myth, art and religion are the varied threads which weave the symbolic net, the tangled web of human experience."

— Cassirer : An Essay on Man : P. 25

ମୁଣ୍ଡରୁ ତିଆରି, ତା'ର କାରିଗରୀ କଳ୍ପନାହିଁ ନାନା ଦେବତା ସୃଷ୍ଟି କରି ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଗଢ଼ି ଦେଇଛି (୯) ।

ଧର୍ମର ଦୁଇଟି ଦିଗ ହେଉଛି ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଧର୍ମାଚାର ଦିଗ । ନିଜର ସମସ୍ତ ବାସନା ଓ ଅଭିଳାଷର ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ପ୍ରତିକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରି ମଣିଷ ନିଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଯେତେବେଳେ ତା' ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିଛି, ସେତିକିବେଳେ ଧର୍ମଚାରଣାସ୍ତର (Rituals) ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରର ମହାପଣ୍ଡିତ Woodroffeଙ୍କ ମତରେ "Ritual is an art, the art of religion. Art is the outward material expression of ideas intellectually held and emotionally felt." (Shakti and Shakta, P.12) ଏହି ଧର୍ମାଚାର ରୀତିରୁ ପୁରାତନ ଧର୍ମ ଓ ପୁରାଣକଥାର ତତ୍ତ୍ୱନିରୂପଣ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅତି ଆଧୁନିକ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି । ଏହି ଧର୍ମାଚାର ଭିତରୁହିଁ କବାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମଶାଖାର ଆଚାର ଗୁଡ଼ିକ ଯେ କିପରି ପ୍ରାଚୀନ କବାର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଛି, ଏହା କଳାବିତ୍ ମାଡ୍ରେସ୍ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ । ଧର୍ମର ସମସ୍ତ ଇତିହାସକୁ ଯଦି ନାଟକ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରାଯାଏ, ତେବେ ଧର୍ମାଚାର ହେଉଛି ଏହି ନାଟକୀୟ ଭୂମିକାର ଅଭିନୟ ।

ପଞ୍ଚ ଶତାବ୍ଦୀଠାରୁ ଆଦିଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ତତ୍ତ୍ୱମୂଳ ଓ ଆଚାରମୂଳ ଏହି ଦୁଇଟା ମୁହଁ ବିଶିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଗୋଟାଏ ଆବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ବୁଲୁଛି । ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାଟିରେ ସାଧନାକୁ ତତ୍ତ୍ୱମୁଖୀ କରାଯାଇଛି, ବାହାରୁ ଚାଣିବୁଣି ମଣିଷ ମନକୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ସେ କଠୋର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବେଶାଦିନ ଚଳିପାରୁ ନାହିଁ । ପୁଣି ମଣିଷ ବାହାରକୁ ଧାଇଁଛି; ନାନା ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ; ଯଜ୍ଞଯାଗ ଓ ସାଧନାଶୈଳୀର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆଚାରର ଉପାହା ବନ୍ୟା ଭିତରେ ମଣିଷ ମୂଳ ସାର ଚିକକ ହରାଇ ବସୁଛି, ପୁଣି ତ'ର ମନରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି, ପୁଣି ସେ ତତ୍ତ୍ୱପାଖକୁ ଫେରି ଆସୁଛି, ପୁଣି ସେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବାର ଶପଥ ନେଉଛି । ବୈଦିକ, ବୌଦ୍ଧ, ତାନ୍ତ୍ରିକ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍, ପୃଥିବୀର ଯାବତୀୟ ଧର୍ମର କାହାଣୀ କେବଳ ଏହି ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ-ବଦଳାର କାହାଣୀ । ସବୁ ମାଟିରେ, ସବୁ ଯୁଗରେ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଏହି ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ନିୟମଟି ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଅସଲ ଦର୍ଶନର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଯେପରି ହେଉ ପଛକେ, କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ସହିତ କହିବାକୁ ହେବ ଯେ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମ ତାର ଚିରାଚରିତ ଦୃଢ଼ମୂଳକ ଗତିରେ ଆପଣାକୁ ବୋହରେଇ ବୋହରେଇ ଚାଲିଛି । ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲେହିଁ ପୁରାତନର ମଞ୍ଚ ଫାଟେ, ନୂତନର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ପୁଣି ସେହି ନୂତନ ପୁରାତନ ହୁଏ, ପୁଣି ପଟ ବଦଳେ । ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଏକଦେଶୀ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଗରୁ, ବା ଉପସ୍ଥିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଞ୍ଚସଖା-ଧର୍ମକୁ ବୌଦ୍ଧ, ବୈଦିକ, ବୈଷ୍ଣବ ବା ତାନ୍ତ୍ରିକ କୌଣସି ଗୋଟାଏ ପାଣିରଣ୍ଡାର ଭିତରେ କିଳିଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଧର୍ମର ଏହି ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ମିଳନ-ଭୂମିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିକ୍ରମ କଲେ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଭ୍ରାତ ହିଁ ହୋଇଯିବ । ଶକ୍ତି ପୂଜା କହ ବା ନିରାକର ପୂଜା କହ, ସବୁ ଦେଶରେ ଏହାର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଛି, ସବୁ ଦେଶରେ ମଣିଷର କଳ୍ପନାରେ ଅତ୍ୟୁତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ତେଣୁ କୌଣସି ବିଶେଷ ଧର୍ମକୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ନ କରି ସମଗ୍ର ଦେଶର ଧର୍ମ-ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରତିଫଳନ ଉପରେ ଆମେ ଅଧିକ ସହାନୁଭୂତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ଯେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମର ସ୍ଥାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ।

ତତ୍ତ୍ୱମୂଳ ଧର୍ମର କଠିନ ମର୍ମ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆତ୍ମ-ସାଧନାର କଠୋର ସାଧନା ସମସ୍ତେ ଆୟତ୍ତ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏତିକିବେଳେ ହୁଏତ ଏକ ସହଜମାର୍ଗ ଦେଖାଇ ଜଣେ ଧର୍ମ-ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ । ନାନା ବାହ୍ୟାଚାରର ପ୍ରତୀକ ଅନୁଶୀଳନ

୯ । M. Duttଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ "The God is the collective desire projected, as it were, or personified."

ସାହାଯ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ମନକୁ ତର୍କର ପରିଚୟ ଦେବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଆବର୍ତ୍ତନ-ଧର୍ମର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ସମାଜ ତର୍କ ଭୁଲି ବାହ୍ୟାଚାରକୁହିଁ ଧର୍ମ ବୋଲି ଧରିନିଏ । ମନର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ (୧୦) । ଶୁଦ୍ଧ ମୁକ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ଚୈତନ୍ୟକୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ବା ତ୍ରିଶୁଳଧାରୀ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସଜାଇ ଦିଆଯାଏ, ଧ୍ୟାନାବସ୍ଥାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟବୋଲି ପୂଜା କରାଯାଏ । ନିତ୍ୟମନନ ଓ ନିଦିଧ୍ୟାସନ ଛାଡ଼ି କେତେଟା ଅକ୍ଷର ବା ବାକ୍ୟମାନରେ ମାଳା ଗଡ଼ାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛୁରପ୍ରାପ୍ତିର ପାହାଚ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ । ଭକ୍ତିଯୋଗ ଜ୍ଞାନଯୋଗର ଆସନ ମାଡ଼ିବସେ ।

ଧର୍ମର ଫାସଲ ଓ ସମଗ୍ର ରୂପଟି ବୁଝିବା ଲାଗି ତା'ର ଆଦିମ ମୂଳସୂତ୍ରଟି ଧରାଇଦେବାର ଚେଷ୍ଟା ଉପରେ କରାଯାଇଛି । ଅବଶ୍ୟ ଏଥିରୁ ଏପରି ଅର୍ଥ କରାଯାଇନାହିଁ ଯେ ଧର୍ମ ବୋଲିଲେ କେବଳ ଏହି ଆଦିମ ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରତୀକପ୍ରବଣତାକୁ ବୁଝାଇବ । ପ୍ରୟୋଦ୍ଦାୟ ଯୁଗର ସେହି ଏକ-ନିର୍ଣ୍ଣୟା ବିଶ୍ୱେଷଣର ସେକାଳ ଗଲାଣି । ଆଦିମ ମଣିଷର ଆବର୍ତ୍ତନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିତରେ ମଣିଷ ନୂତନ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଦେଇ ଚାଲିଛି । ସେହି ବ୍ୟଞ୍ଜନାର ଇତିହାସହିଁ ବିକାଶର ଇତିହାସ । ଯେ କୌଣସି ଧର୍ମର ପ୍ରକୃତି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ତାର ଗଭୀରତମ ମୂଳକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ରତ୍ନ ଖୋଜିବାକୁ ହେଲେ ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ତରରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ହେବ; କିନ୍ତୁ ତା' ବୋଲି କଣ ଆମେ ସେଇ ଅନ୍ତରକୁ ସମସ୍ତ ରତ୍ନାକର ବୋଲି ଧରିନେବା ? ଏହି ଶତାବ୍ଦୀର ବିଜ୍ଞାନଦର୍ଶନିକ ସ୍ୱର୍ଗତଃ ହ୍ୱାଇଟହେଡ଼ ଧର୍ମ-ବିକାଶର ଚାରୋଟି ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ତାହା ହେଉଛି, (୧୧) ଆଚାର, ଆକାଂକ୍ଷା, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଉପଲବ୍ଧି । (Ritual, Emotion, Belief ଓ Rationalization) ଏହି ଉଚ୍ଚକ୍ରାନ୍ତି-ଜୁମରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟିକୁ ଆଦିମ ଯୁଗର ଓ ଶେଷ ଦୁଇଟିକୁ ଉନ୍ନତ ଯୁଗର ଧର୍ମ ବୋଲି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଉପଲବ୍ଧିର ସ୍ଥାନ ଯେତିକି ଅଧିକ, ତାହା ସେତିକି ଉନ୍ନତ । ଯେତେବେଳେ ଧାର୍ମିକ ସ୍ତରର ଅଧୋଗତି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆଦିମ ଗୋଷ୍ଠୀମୂଳକ ଯୁଗ ପରି ଧର୍ମ କେବଳ ଆଚାର ଓ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଧାନ ହୋଇପଡ଼େ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ହ୍ୱାଇଟହେଡ଼ଙ୍କର ମତ । ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନ ବା ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଶୀର୍ଷ ସାଧନା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି (୧୨) । ତିନଶୁଣି ଲାଗି ନାନା ଆଚାର ଓ ଉପଚାରର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଭକ୍ତି ଓ କର୍ମଯୋଗର ଶେଷରେ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରି ରଖାଯାଇଛି । କେଉଁଠି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀକ୍ ଧର୍ମର ଇତିହାସରେ ସାତୋଟି ଉତ୍ତ୍ୟାନ ମୂଳକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଭୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପ୍ରେମ ବା ମିଳନରେ ଆରାଧନାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା । ଏହି ସାତୋଟି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି, ଭୟ, ଆତ୍ମ-ସ୍ୱାର୍ଥ, ସହାନୁଭୂତି, ସମର୍ପଣ, ସେବା, ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ପ୍ରୀତି (୧୩) ।

୧୦ । "The morality of a God is not often much in advance of that of his worshippers, and sometimes it lags considerably behind. Not only does the God reflect the thoughts, social conditions, morality and the like, but in its origin, his substance, when analysed, turns out to be just nothing but the representation, the utterance, the emphasis of these imaginations, these emotions arising out of particular social conditions."—J.E. Harisson : Themis : P. 28

୧୧ । A.N. Whitehead : Religion in the Making : P. 8

୧୨ । ସର୍ବ-କର୍ମାଶିଳ ପାର୍ଥ ଜ୍ଞାନେ ପରିସମାପ୍ୟତେ । ୪ । ୩୩ ।

୧୩ । "Fear, Self-Interest, Sympathy, Sacrifice, Service, Discipline ଏବଂ Love." — S. C. Kaines Smith : Elements of Greek Worship

ପଞ୍ଚସଖା-ଧର୍ମର କୌଣସି ବିଶଦ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯିବା ଆଗରୁ ମୌଳିକ ଧର୍ମପ୍ରକୃତିର ଏହି ଯେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରାଗଲା, ତାହାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଶୁଦ୍ଧ ସହିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ତା'ର ମୂଳ ଚେରଠାରୁ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ । ମାତ୍ର ବାହାରର କେତେଟା ଆଚାର ବା ଚଳନରୁ ତାକୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପଟାଳି ସାଙ୍ଗରେ ମଜ୍ଜା ମଡ଼ାଇଦେଲେ ଆମେ ତା'ର ମୂଳ ପ୍ରାଣଟି ହରାଇ ବସିବା । ଏଇ ଚଞ୍ଚଳ ସ୍ଵଭାବର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଅନେକ ପଣ୍ଡିତ ଧର୍ମ ଓ ଧର୍ମାଚାରକୁ ହିତ୍ ବାଟ ଦେଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ମାର୍ଗାପରି କରି ରଖିଛନ୍ତି । ଏହାଦ୍ଵାରା ଗବେଷଣା ସହଜ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କଦାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । କାରଣ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିଛେଁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ବିଶେଷ ବିଶେଷ ବାହ୍ୟାଚାରମାନ ଧର୍ମର ଅତି ଗୌଣ ଅଂଶ; ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ଯେଉଁ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ନିୟମର ଧାରା ରହିଛି, ସେହି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ମୌଳିକ । ଗୋଟାଏ ନିୟମର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସବୁ ଧର୍ମ ନାନା ରୂପରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି, ତେଣୁ କୌଣସି ବାହ୍ୟାଚାରକୁ କୌଣସି ବିଶିଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଅଙ୍ଗଭୁକ୍ତ କରି ହେବନାହିଁ । ବାହ୍ୟାଚାରର ବାଡ଼ ତେଜ୍ଞ ଧର୍ମଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାବ ପ୍ରତି ଆଲୋଚ୍ୟ ଧର୍ମର କିପରି ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା, ସେଇଥିରୁ ଆମେ ତା'ର ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟ ଓ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିପାରିବା ।

ବୈଦିକ, ତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ବୌଦ୍ଧ :

ଧର୍ମଭୂମି ଧରିତ୍ରୀରେ କେତେ ଧର୍ମର ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଗଲାଣି । ଯେଉଁ ବିରାଟ ବିଶ୍ଵସଭା ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରେ ଦୂର କଦମ୍ବର ବଂଶୀଧ୍ଵନି ପରି ଜଗତକୁ ଜିଣାସୁ କରି ଦେଇଥିଲା, ମଣିଷ ସେଇ ସରାର ନାନା ରୂପବଦଳ କରି ଆସିଲାଣି । ସବୁ ଦେଶରେ ସବୁ ଯୁଗରେ ମଣିଷର ଭଗବାନ, ତା'ର ଅଧିଷ୍ଠାତା ଦେବତା ଓ ତା'ର ପ୍ରଣିଧାନପଦ୍ଧତି ନାନାରୂପ ନେଇ ଆସିଛି । ସେ ଯେମିତି ଭାବିଛି, ତା'ର ଦେବତା ସେଇ ମାନସଭୂମିରେ ତାକୁ ଦେଖାଦେଇଛି ।

ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଭାରତ ଭୂମିରେ ପାଦ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଦେଶର ଧର୍ମ-ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଲୋକପାତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ । ମହେଞ୍ଜଦାରୋର ସମକାଳୀନ ସାମାଜିକ ଇତିହାସର ସମ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କେହି କରିନାହାନ୍ତି । ତଥାପି ଦେଶରେ ଶାସ୍ତ୍ର, ପୁରାଣ ଧର୍ମ ଓ ଧର୍ମସଂସ୍କାର ଯେଉଁ ଜୀବନ୍ତ ଐତିହ୍ୟ ଭାରତରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହି ଆସିଛି, ସେଇଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ କଳ୍ପନା-ଉର୍ବର ଆଦିଗନ୍ତପ୍ରସାରୀ ଏହି ଭୂମିରେ ନାନା ଧର୍ମର ଆବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି । ବେଦ, ସ୍ମୃତି, ପୁରାଣ, ତନ୍ତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟ ବିଗରେ ହାନିଯାନ, ମହାଯାନ, ମନ୍ତ୍ର, ବକ୍ତ୍ର ଓ ସହଜଯାନ ପ୍ରଭୃତି ନାନା ଧର୍ମର ପ୍ରବାଣ ପ୍ରବାହରେ ଏ ଦେଶର ମନ ଚିରକାଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଆସିଛି । ଶୁଦ୍ଧ ଶୁଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନର ଚର୍ଚ୍ଚା ଭାରତରେ କେବେ ହୋଇନାହିଁ । କେବଳ ଈଶ୍ଵରପ୍ରାପ୍ତିର ପଞ୍ଜେକ ରୂପେ ଧର୍ମଦର୍ଶନର ଜ୍ଞାନକୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ଵୀକାର କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ ଜ୍ଞାନସଂସ୍କୃତ ମନକୁ ଭଗବଦ୍‌ଦିଷ୍ଟ କରି ପୁରାତନ ଯୁଗର ରକ୍ଷିମାନେ ଇତିହାସକାର ହେବାକୁ ଭୁଲିଯାଇଛନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ଏ ଯୁଗର ମହାପଣ୍ଡିତମାନେ ଧର୍ମକାୟ ସମାଜର ଶିରାକୁ ଶିରା ଅଲଗା କରି ଦେଖି ତା'ର ସମସ୍ତ ଠିକ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନିଷ୍ପଳକ ତଥ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଏପରିକି ଆମ ଜୀବନର ଅତି ପରିଚିତ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଆଗ କିଏ ପଛ, ଏହି ବିଷୟ ନେଇ ସଂଶୟର ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି । ତଥାପି ଶାସ୍ତ୍ରବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ନାମ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଉପକଥାର ସ୍ଵତ୍ଵଲଗାଇ ଅନେକେ ଆପାତତଃ ଗୋଟାଏ ସମୟ-ସ୍ଥିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ।

ଆଗପଛ କରି ସଜାଇ ଦେବାର ଏଇ ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧିକ ରୀତି, ଇତିହାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଯେତେ ଉପକାରୀ ହେଲେହେଁ ଏହାଦ୍ଵାରା ଅସଲ ଧର୍ମର ପ୍ରାଣହାନି ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ

ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ଇତିହାସକୁ ବୈଦିକ, ତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଅନୁସାରେ ଯୁଗାନୁବନ୍ଧରେ ସଜାଇ ଦେବାଦ୍ୱାରା ଧର୍ମକୁ ବୁଝିବାର ସେହି ସମଗ୍ର କଳ୍ପନାର ସୂତ୍ରଟି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛି । ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, କୁମାରିଳ ଭଟ୍ଟ ଓ ରାମାନୁଜ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୁଗର କେତେକ ମହାବଳୀ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କୌଣସି ଯୁଗରେ ଧର୍ମର ଏପରି ବିରୂପ ବିକାଶ ହୋଇନାହିଁ । ସ୍ୱାଭାବିକ ଧର୍ମକଳ୍ପନାର ଅବଚେତନ ଗତିରେ ଧର୍ମ ପଟ ବଦଳାଇ ଚାଲିଛି ଓ ଏକ ଚମତ୍କାର ଆବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଦେଶ ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା, ପୁଣି ପୁରୁଣାରୁ ନୂଆ ହୋଇ ଚାଲିଛି ।

ଏହିପରି ଏକ ସହଜ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଗତିକୁ ପରିମାପକ କରି ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପାରିବା ଯେ, ସବୁ ଧର୍ମର ଇତିହାସରେ ତତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଓ ଆଚାରପ୍ରଧାନ ଏହି ଦୁଇଟି ଧାରା କେବଳ ଦୋହରାଇ ଦୋହରାଇ ଚାଲିଛି । ଅବଶ୍ୟ ମୁରୋଚିତ ପ୍ରକାଶରଙ୍ଗୀ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ କାଳର ରୂପଗ୍ରହଣ ବଦଳିଛି ମାତ୍ର ।

ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ଦର୍ଶନ ଷଡ଼ଦର୍ଶନ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଏହି ଛଅଟି ଶାଖାରେ ପରମ ସରାକୁ ଛଅଟି ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିଦେଇ ବୁଝିବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଶାଖାମାନଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାୟକାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶାଖା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମନୋଧାରାର ପରିଚୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି । ଋକ୍ବେଦର ବରୁଣ, ଇନ୍ଦ୍ର, ଅଗ୍ନି ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟସମେତ ଦେବସଭାର କଳ୍ପନା (ଯାହାକୁ ଅନେକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ Divine Democracy ବୋଲି କହିଛନ୍ତି) ଉପନିଷଦର ତତ୍ତ୍ୱମୟ କଳ୍ପନାଠାରୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏକାବେଳେକେ ଭିନ୍ନ । ସାଂଖ୍ୟ, ଯୋଗ ଓ ମାମାଂସା ପ୍ରଭୃତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାଖା ନିଜ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ତେଣୁ କିଏ କାହାଠାରୁ ଜନ୍ମାଇ କରିଛି, କିଏ କାହାର ପରେ ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇଛି, ଏ ସବୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଯାଇ କେବଳ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର କ୍ଷରର ସାର ହୁଏ ସିନା, କୌଣସି ପରିଷ୍କାର ସରଣୀ ପିଟି ପାରେନାହିଁ । ସେତେବେଳେ ଭାରତର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମଧ୍ୟରେ ମୋଟେ ଯୋଗସୂତ୍ର ନଥିଲା । ସମାଜଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ନିର୍ଜନ ତପୋବନ ଭିତରେ ସେ କାଳର ରଷି ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ କେବଳ ଭାଷାରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ । ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ସାମିତ ରହିଥିଲା । ତେଣୁ କୌଣସି ରଷି ଆପଣାର ନିଜସ୍ୱ ତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ଆଗରୁ ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ବ ସମସ୍ତ ଦାର୍ଶନିକ ଭୂମିର ପରିଚୟରେ ଆସିବା ସେତେବେଳେ ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା । ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନର ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ପରସ୍ପର ଉପରକୁ ଲଢ଼େଇ ଯାଇଥିବାର (Overlapping) ଦେଖାଯାଏ, ଏହାହିଁ ତା'ର ଏକ ସମାଚୀନ କାରଣ ହୋଇପାରେ । କିନ୍ତୁ କୌଣସିଟିରୁ ଯେ କୌଣସିଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ, ଏହା ଏକାବେଳେକେ ସତ୍ୟ କଥା ।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଳ୍ପଦିନ ହେଲା ଆମ ଦେଶରେ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରର ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ନିର୍ଜନ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୀଠ ଛଡ଼ା ସମାଜ ଏହି ସାଧନା ମାର୍ଗର ପରିଚୟ ଏକାବେଳେକେ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲା । ତନ୍ତ୍ରର ଦେବ ଦେବୀ, ମନ୍ତ୍ର, ତନ୍ତ୍ର ଓ କୌଳିକ ସାଧନାରେ ବ୍ରହ୍ମ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଅନେକ ପଣ୍ଡିତ ଏବେ ବି ତାକୁ ଭାରତୀୟ ସାଧନାର ଅବର୍ଗତ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ପୂତ ବ୍ରହ୍ମପରାୟଣ ଶ୍ରୁତିଶାସ୍ତ୍ରରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବା ଭୟରେ ଅନେକ ସତର୍କ ପଣ୍ଡିତ ଏହାକୁ ଭାରତଭୂମିରୁ ତଡ଼ିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି । ଧର୍ମତିହାର ଅଧ୍ୟୋଗତ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଦେଶରୁ ଏହି ତନ୍ତ୍ରର ଆମଦାନୀ ହୋଇଛି ଏବଂ କାଳକ୍ରମେ ତାହା ଜପଟୀ ଦୂର୍ବଳ ଧର୍ମାଚାରୀମାନଙ୍କର ନୀତିଗ୍ରନ୍ଥ ଜୀବନମାର୍ଗକୁ ଘଷ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଛି ବୋଲି ଅନେକେ ଯୁକ୍ତି ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ତନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟାପାର ଓ ପଞ୍ଚମକାରକୁ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ସ୍ୱାଭାବିକ ବିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଅନେକେ ଏକେବାରେ ନାରାଜ (୧) । ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ

ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀ ହର ପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅନୁମାନ ଯେ ତନ୍ତ୍ର ବାହାରରୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇ ଭାରତର ଧର୍ମ ଭିତରେ ପଶିଛି । ବୌଦ୍ଧ-ଯୁଗର ପୂର୍ବରୁ ଶକ୍ତି-ଉପାସନା ବା ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ତାଙ୍କ ମତରେ ତନ୍ତ୍ରର ଅସଲ ଆବାସ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ-ଏସିଆରେ । ମୁସଲମାନମାନେ କାସିୟାନ୍ ହ୍ରଦ କୂଳର ବସତିମାନ ଧ୍ୟାନ କରି ଦେବାରୁ ସେଠାକାର ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୁରୋହିତମାନେ ଭାରତକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ । ସେହିମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଶିବଶକ୍ତି ପୂଜା ଓ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଓ ଅକ୍ଷର ଦ୍ଵାରା ସିଦ୍ଧି ହୋଇ ପାରିବାର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତି ଭାରତରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା । ବୌଦ୍ଧ-ଧର୍ମର ମହାସ୍ତମ୍ଭବାଦ ଏହି ଆମଦାନୀର ପ୍ରଭାବରୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି । ସେହି ସମୟରେ ନାନା କାରଣରୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ମହତ୍ତ୍ଵ ହ୍ରାସ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଶେଷକାଳର ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ନେତାମାନେ ଆପଣା ଧର୍ମକୁ ଆକର୍ଷଣକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନୂଆ ରୀତିକୁ ସହଜେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ । କଠିନ ଶାସ୍ତ୍ରର କଠିନ ତତ୍ତ୍ଵ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ଶ୍ଳୋକ ଓ ମନ୍ତ୍ରମାନ ମୁଖ୍ୟ କରି ଆବୃତ୍ତି କଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଏହି ସହଜ ଉପାୟଟି ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କଲେ । ଆଗରୁ ନାନା କାରଣରୁ ଏହି ନୂଆ ମଞ୍ଜି ପୋତା ହେବାର ଅନୁକୂଳ କ୍ଷେତ୍ର ଭାରତରେ ପସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ଶକ୍ତିପୂଜା ଓ ତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଖର ପ୍ରଚାର ଲାଗି ଆଉ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଲା ନାହିଁ (୨) ।

ଆହୁରି କେତେକ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ମତ ଯେ ଚୀନାଚାରତନ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରର ମୂଳରୂପ ହେଉଛି ମହାଚୀନ ବା ତିବ୍ବତ । ଉକ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଆଖ୍ୟାନ ଅଛି ଯେ, ଦୀର୍ଘ କଠୋର ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରି ନ ପାରି ବଶିଷ୍ଠ ମହାଚୀନ (ତିବ୍ବତ)କୁ ଯାଇ କୁଳାଚର ସାଧନା କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଥିଲେ । କେବଳ ବୁଦ୍ଧରୂପୀ ବିଷ୍ଣୁ ଏହି ଚୀନାଚାର ଜାଣନ୍ତି ବୋଲି ଚୀନାଚାର ତନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି । ବଶିଷ୍ଠ ମହାଚୀନରେ ସେହି ଉଦ୍‌ବୋଧରୂପୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିଥିଲେ (୩) । ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀଟିରୁ ସେମାନେ କୌଳମାର୍ଗ ଓ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଚୀନରୁ ଆସିଥିବାର ଅନୁମାନ କରନ୍ତି । କେବଳ ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏପରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରି ବସିଲେ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଅସମ୍ଭବ । ବରଂ ସ୍ଵାଭାବିକ ଧର୍ମକଳ୍ପନାର ସ୍ଵତ୍ର ସଂଲଗ୍ନ କରି ବୈଦିକ ଓ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଚାରର ସମ୍ବନ୍ଧ ନିରୂପଣ କରିବା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପାରିବ ।

କଠିନ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ଵରେ ସମାଜର ମଣିଷ-ମନ କେତେବେଳେ ହେଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ତତ୍ତ୍ଵଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର କଠୋରତାରେ ତାହା ସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ପାରିନାହିଁ ଓ ଏକ ଦୂରୂହ ନିର୍ବାସନରେ କେବଳ କେତେକଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି । ଏହାରି ପଳରେ ଧର୍ମକୁ ବଦଳାଇ ସହଜ ଓ ଠୁଳ କରିବାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସବୁ ଧର୍ମର ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି । ବ୍ରହ୍ମ ଓ ବ୍ରହ୍ମେ କତାକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ନାନା ଦେବଦେବୀ, ନାନା ବିଚିତ୍ର ଚିତ୍ରାକର୍ଷକ କର୍ମକାଣ୍ଡର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି । ବୈଦିକ ଓ ପୁରାଣର ଯୁଗକୁ ଏହି ବାଖ୍ୟା ଦେଇ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝି ହୋଇଯିବ । ବେଦର ଗୁଡ଼ତତ୍ତ୍ଵ ପ୍ରତିରାଖାକୀ କେତେକଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପୁରାଣର ଆଖ୍ୟାନ-ବଖାଣ ସାଧାରଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ

୨ । Northern Buddhism : Indian Historical Quarterly, Sept' 28

୩ । Shakti and Shakta By Woodroffe : P. 110

ତନ୍ତ୍ରର ପଞ୍ଚ 'ମ' କାର (ମଦ୍ୟ, ମାଂସ, ମଦ୍ୟ, ମୁଦ୍ରା ଓ ମୈଥୁନ)କୁ ଅନେକ ପଣ୍ଡିତ ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଭାରତର ବୋଲି ସ୍ଵୀକାର କରିବାକୁ ନାହାନ୍ତି । ନାନା ଯୁକ୍ତି ଖଣ୍ଡି ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି ଯେ 'ମ'କାରତତ୍ତ୍ଵର (ବିଶେଷତଃ ମୈଥୁନର) ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଚୀନରେ । ଏପରି କି ଦେବୀପୂଜ ମହାର (China Rose) ଚୀନବେଶରୁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ସେମାନେ ମତ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ।

କରିବାପାଇଁ । ରାମାନୁଜ ବାୟୁ ପୁରାଣର ଏକ ଅଂଶ (ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ, ୨୦୧) ଉଦ୍ଧାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପବିତ୍ର ବେଦକୁ ଅର୍ବାଚୀନ ସାଧାରଣଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପରୁ ରକ୍ଷା କରିବାପାଇଁ ଇତିହାସ ଓ ପୁରାଣର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି । ଇତିହାସ ଓ ପୁରାଣ ଚିରଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ; କେବଳ ବେଦହିଁ ସାଧକଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ କରାଇ ଦେଇ ପାରେ (୪) ।

ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସହଜଯାଏ ଉପାୟରେ ସାଧନାମାର୍ଗର ସ୍ପଷ୍ଟ ଧରାଇ ଦେବାକୁ ଇତିହାସ ଓ ପୁରାଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଠିକ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତନ୍ତ୍ରଶାଖାର ଉତ୍ତର । ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର ବୋଧ । କାଳକ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ ବୈଦିକ ହିନ୍ଦୁଦର୍ଶନ ଆପଣାର ଦୁର୍ବୋଧତା ବଶତଃ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସବୁ ହୋଇଗଲା, କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଏକାଧିକାରୀ ବୋଲାଇ ସାଧନାକ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଆସ୍ଥାନ ମାଡ଼ି ବସିଲା, ତାହାରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ ସାମାଜିକ ମନର ଅନୁଶୀଳନ କରାଯାଇ ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ମନୋଭାବ ରାରିଆଡ଼େ ଅନୁଭୂତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା । କୁଳାର୍ଥବ ତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତିନିଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି—ଦିବ୍ୟ, ବୀର ଓ ପଶୁ । ପ୍ରପଞ୍ଚସାରର ଭାଷ୍ୟଲେଖକ ପଦ୍ମପାଦାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମତ ଯେ, ଯେ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପାଞ୍ଚପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖା ଯାଇପାରେ—ସୂକ୍ଷ୍ମ, ସୂକ୍ଷ୍ମ, କାରଣ, ସାମାନ୍ୟ ଓ ସାକ୍ଷୀ । ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିର ଭେଦ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ପଶୁ ପ୍ରକୃତି ଶାସ୍ତ୍ରର ସୁକ୍ଷ୍ମରୂପରେ ଅଧିକ ଗଭୀରକୁ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତି ଭେଦରେ ସାତ ରକମର ସାଧନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଦିଆଯାଇଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବେଦ, ବୈଷ୍ଣବ, ଶୈବ, ଦକ୍ଷିଣ, ବାମ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ କୌଳ । ଏସବୁକୁ ଗୋଟିକୁ ଆଉ ଗୋଟିକରୁ ହାନି ବା ଉପର କରି ଦେଖିବା ଇତିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆପଣା ପ୍ରକୃତିହିଁ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟର ସାଧନାପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସାକ୍ଷୀ ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେ ପବିତ୍ର ହେଲେହେଁ ସୁକ୍ଷ୍ମମାର୍ଗହିଁ ପଶୁ ପ୍ରକୃତିର ସାଧକ ପକ୍ଷରେ ସାଧନାର ଏକମାତ୍ର ପଥ । କୌଣସି କୌଣସି ତନ୍ତ୍ରରେ ସମୟମାର୍ଗ ଓ କୌଳମାର୍ଗ ଦୁଇଟି ଦିଗ ଡବ୍‌ସାଇ ଯୋଗାତାର, ବୈଷ୍ଣବାଚାର, ଶୈବାଚାର ଓ ଦକ୍ଷିଣାଚାର ଏହି ଚାରି ଭାଗରେ ତନ୍ତ୍ରକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏ ଚାରୋଟି ପ୍ରକୃତି ମାର୍ଗ । ଏଇଠୁ ସାଧନାର ନିବୃତ୍ତିମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯାହାକି ପୁଣି ଦକ୍ଷିଣାଚାର ଓ ବାମାଚାର ଏହି ଦୁଇଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ । ତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପଞ୍ଚମକାର ତବ୍ କେବଳ ଏହି ବାମାଚାର ଶାଖାର ଅନ୍ତର୍ଗତ କେବଳ ସାଧନାର ଅତି ବିକଶିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣୀୟ ।

ତନ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟର ସୁବିଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍ତରପୂ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସାଧନାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁସମୀଚୀନ ଦାର୍ଶନିକ ବାଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱସତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଦିଗ—ଗୋଟିଏ ଚେତନାମୟ, ଅନ୍ୟଟି ଶକ୍ତିମୟ; ଗୋଟିଏ ଅବିଚଳିତ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚଞ୍ଚଳ । ଈଶବାସ୍ୟୋପନିଷଦର ‘ତଦେକତି ତନୈକତି’ ଏହି ବିରୋଧାଭାସ ବାକ୍ୟଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମର ସେହି ଦୁଇଟି ଦିଗର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅନେକଙ୍କର ମତ । ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନର ପ୍ରେଟୋ ପ୍ରଭୃତି ବ୍ରହ୍ମର ଚେତନା ଅଙ୍ଗକୁ ସତ୍ୟବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମର ଶକ୍ତିରୂପର ଆରାଧନା ଓ ସାଧନା ହୋଇଛି ତନ୍ତ୍ରରେ । ପରାସୀ ଦାର୍ଶନିକ ବର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସୃଷ୍ଟିର ଚଞ୍ଚଳ ଗତିଶୀଳ ରୂପକୁ ତାଙ୍କର ମର୍ମସତ୍ୟ (Elan Vital) ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

ଅଦୈତବାଦରେ ରୂପମୟ କୌଟିକ ଜଗତକୁ ମାୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ବ୍ରହ୍ମର ବିବର୍ଣ୍ଣ ଏହି ମାୟାଶକ୍ତିର କୁହେଳିଜାଲ ଭେଦ କରି ପାରିଲେ ଶୁଦ୍ଧମୁକ୍ତ-ସାକ୍ଷୀ-ଚୈତନ୍ୟ ଅଦୈତ ବ୍ରହ୍ମର ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ଭବ ବୋଲି ବେଦାନ୍ତାମାନଙ୍କର ମତ । ଏହି ମାୟାଶକ୍ତିକୁ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ସମସ୍ତ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରର ସୃଷ୍ଟି । ମାୟାକୁ କେବଳ ବିବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଏହିଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତରେ ତାତ୍ତ୍ୱିକମାନେ ଏହାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶରୀର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରର ମୂଳଦର୍ଶନ ସହିତ ଏଇଠି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦ୍ଵିନୋକାଙ୍କ ସହିତ ଅଭୂତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି । ଦ୍ଵିନୋକା ମାୟାର ଅଳୀକତା ଅସ୍ଵୀକାର କରି ଚେତନା ଓ ଶରୀର (Thought ଓ Extension), ବ୍ରହ୍ମ ବା Substanceର ଏହି-ଦୁଇଟି ଦିଗର ସୂଚନା ଦେଇଅଛନ୍ତି । ବ୍ରହ୍ମାକ୍ରିତା ମାୟା, ମିଥ୍ୟାଭୂତା ସନାତନା, ଅନିର୍ବଚନୀୟା, ନସଦସସଦସତ୍ ଓ ମିଥ୍ୟାତେ ଅନେନ ଇତି, ଏହିସବୁ ସଞ୍ଜାବାକ୍ୟରୁ ତାତ୍ତ୍ଵିକ ପଣ୍ଡିତମାନେ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି ଯେ, ମାୟା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମର ସୀମିତ ରୂପପ୍ରକାଶ, ପରମାତ୍ମର ଠୁଳ ପ୍ରତିରୂପ (୫) । ଏହି ପ୍ରକୃତି ବା ଶକ୍ତିରୂପ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆଦିଶକ୍ତି ବୋଲି ମାନିବାକୁ ହେବ, ଯଦି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁ । କାରଣ ଶକ୍ତି ଛଡ଼ା, ରୂପ ଛଡ଼ା କେବଳ ଚେତନାର ପ୍ରକାଶ ଅସମ୍ଭବ । ଶକ୍ତି ବିନା ଶିବ ଶବ୍ଦ ସଦୃଶ (୬) ।

ବ୍ରହ୍ମର ଏହି ଶକ୍ତିରୂପ, ଏହି ଚଞ୍ଚଳରୂପ ହେଉଛି ମାତୃରୂପ । ଏହି ରୂପରେ ଅରୂପ ବ୍ରହ୍ମର ଆରାଧନା କରିବାକୁ ହେବ, ଏହାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ରର ମୂଳକଥା । ତେଣୁ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଶକ୍ତିମୟ ଆରୋପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରି ତନ୍ତ୍ରାଗମମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭ । ଅଣ୍ଡଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହି ଶକ୍ତିରୂପିଣୀ ଜନନୀଦ୍ଵାରା ସଞ୍ଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତନ୍ତ୍ର ଏହି ଦୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟି ଘୋଷଣା କରିଛି । ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାତୃପୂଜାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି । ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିତାଠାରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଇତରା ଦାସୀର ପୁତ୍ର ମହାଦାସ ପୃଥ୍ଵୀକୁ ଆପଣାର ମାତା ବୋଲି ସ୍ତବଗାନ କରିଛନ୍ତି । ସବୁ ଘଟରେ ଏହି ଶକ୍ତିର କଳ୍ପନା ତନ୍ତ୍ରର ନାନାସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ (୭) । ଶକ୍ତି ବା ମାତୃପୂଜା ଡେଣା ମେଲି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ସମାଜରେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଛି, ସେତେବେଳେ ମାତୃସ୍ଵରୂପିଣୀ ନାନାଶକ୍ତିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । ଚାମୁଣ୍ଡାତନ୍ତ୍ରରେ ଦଶମହାବିଦ୍ୟା ବା ସିଦ୍ଧବିଦ୍ୟାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି (୮) । ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଆଦିଶକ୍ତିର ରୂପାନ୍ତର-କଳ୍ପନା ମାତ୍ର । ବ୍ରହ୍ମଦୈବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଦେଶରେ ମୂଳପ୍ରକୃତି ଆପଣାକୁ ପାଞ୍ଚୋଟି ଦେବତାରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ, —ଦୁର୍ଗା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ଵତୀ, ସାବିତ୍ରୀ ଓ ରାଧା । ଶିବ ଶକ୍ତିର ତାତ୍ତ୍ଵିକ କଳ୍ପନାରେ ଏହି ପାଞ୍ଚ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିର ନାନାତରରୂପିଣୀ ।

୫। In short ପ୍ରକୃତି and ମାୟା are like the material prime of the thormistic philosophy, the finalizing principle, the activity which measures out (ମିଥ୍ୟାତେ), that is, limits and makes forms in the formless (ଚିତ୍). —Woodroffe, Shakti and Shakta, p. 206

୬। *ଶିବଃ ଶକ୍ତ୍ୟା ଯୁକ୍ତୋ ଯଦି ରବତି ଶକ୍ତଃ ପ୍ରଭବିତ୍*

ନ ଚେଦେବ* ଦେବୋ ନ ଖଲୁ କୁଶଳଃ ସନ୍ନିତୁମପି । ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଲହରୀ । ୧।

ପୁଣି କୁବଳିକା ତନ୍ତ୍ରରେ —

ବ୍ରହ୍ମ ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ଵରୀୟା ଜଡ଼ାଶ୍ଵେବ ପ୍ରକାଶିତା
ପ୍ରକୃତିଞ୍ଚ ବିନା ଦେବୀ ସର୍ବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମା ଧ୍ରୁବ* ।

୭। ଯାନ ପାଷାଣଧାତୁନା* ତେଜରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା

ଜୀବଜନ୍ତୁସ୍ତ ଦେବେଶି । କିଂ ବକ୍ତିବ୍ୟମତଃପର*

ଯତ୍ର ନାସ୍ତି ମହାମାୟା ତତ୍ର କିଞ୍ଚିଦବ୍ୟତେ । —ଉଷ୍ଟ, ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାର୍ଣବ ; ତନ୍ତ୍ରତତ୍ତ୍ଵ ପୃ ୩୦

ପୁଣି, ବିଦ୍ୟାଃ ସମସ୍ତାସ୍ତବ ଦେବି ଭେଦାଃ,

ସ୍ତ୍ରିୟଃ ସମସ୍ତାଃ ସକଳ ଜଗତ୍ । — ଦୁର୍ଗାସପ୍ତସତୀ ।

୮। କାଳୀ ତାରା ମହାବିଦ୍ୟାଃ ଷୋଡ଼ଶୀ ଭୁବନେଶ୍ଵରୀ ।

ଭୈରବୀ ହିନମସ୍ତା ତ ବିଦ୍ୟା ଧୂମ୍ରାବତୀ ତଥା ।

ବଗଳା ସିଦ୍ଧବିଦ୍ୟା ତ ମାତଙ୍ଗୀ କମଳାମିଳା

ଏତା ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟାଃ ସିଦ୍ଧବିଦ୍ୟା ପ୍ରକାଶିତା ।

ଦେଶେ ଦେଶେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭ୍ୟତାରେ ଏହି ଶକ୍ତିପୂଜାର ଯଥେଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳେ । ଏହା କୌଣସି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବା ଧର୍ମର ଏକସ୍ୱୟ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ । ଆଦ୍ୟଶକ୍ତି, ତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ତାରା, କାଳୀ, Isis, Hathor, Cybele, Ida, Ionic, Mother, Aphrodite, ବେବିଲୋନ୍‌ର Mylitta, ମେସ୍‌ସିକୋର Ish, ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସର Osia, ରୋମ୍‌ର Juno, ମିଶର ସଭ୍ୟତାର Bast—ଏ ସମସ୍ତ ମାତୃପୂଜାର ଦେଶଭେଦ ନାମାନ୍ତର ମାତ୍ର । ଆଫ୍ରିକାର ଜନନୀ Salambo ଆମ ଦେଶର ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପରି ପର୍ବତ ଭିତରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବାର କଳ୍ପନା କରାଯାଏ । ପଶ୍ଚିତ ଗୀଲବର୍ଟ ମରେ (Gilbert Murray) ଏହି ମାତୃପୂଜାର ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେତୁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ଆଦିମ ମଣିଷ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ-ସମାଜର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ଓ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏହି ଦୁଇଟି ତା'ର ସବୁଠାରୁ ମୂଳ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥିଲା । ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟଜନନୀ ଧରିତ୍ରୀ ଓ ପୁତ୍ରପ୍ରସବିନୀ ମାତାକୁ ଆଦିମ ଧର୍ମରେ ସବୁଠାରେ ଏକ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ମାତା, ସେହି ମାତାରହିଁ ପୂଜା କଲେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୃହତ୍ ଓ ସମ୍ପଦଶାଳୀ ହୋଇ ପାରିବ (୯) ।

ତନ୍ମର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ତାର ସାଧନାମୂଳତା । ଏହି ସାଧନାଲାଗିହିଁ ଅରୂପ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପରମତତ୍ତ୍ୱର ରୂପ କଳ୍ପନା । ଖାଲି ତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଦେଲେ ଧର୍ମର ସବୁ କାମ ସରିଯାଏ ନାହିଁ । ଧର୍ମର ସାଧନା-ଅଙ୍ଗ ତା'ର ନିଗୂଢ଼ତତ୍ତ୍ୱ ପରି ସମାନ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ସାଧାରଣ ଧର୍ମପ୍ରବଣ ମଣିଷ ତତ୍ତ୍ୱର ଗଭୀର ଶୂନ୍ୟ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛାକରେ । କଳ୍ପନାରେ ଧରି ରଖି ପାରିଲା ଭଳି କିଛି ଠୁଳି ଜିନିଷ ପାଇଲେହିଁ ସେ ତାହାରି ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୂଢ଼ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ । ଶୂନ୍ୟତା, ସକ୍ତିଦାନନ ଓ ଶୁଦ୍ଧଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ତତ୍ତ୍ୱର ବ୍ୟଞ୍ଜନାର୍ଥ ବୁଝିବା ତା'ପକ୍ଷରେ ଦୂରୂହବ୍ୟାପାର । ସେ ସବୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ତା'ର ମୂର୍ତ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଚାହିଁ; ବୋଧସତ୍ତ୍ୱ; ବୁଦ୍ଧି, ଶିବ, ବିଷ୍ଣୁ, ଦେବୀ ପ୍ରଭୃତି ଠୁଳି କଳ୍ପନା ଚାହିଁ । ଏଇଥିରୁହିଁ ପ୍ରତିମା ପୂଜାର ସୃଷ୍ଟି ଓ ଏହି ସାଧାରଣ-ପ୍ରଯୁଜ୍ୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁହିଁ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମର ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପାୟନ ଉପରେ ଏତେ ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି । ଆରାଧନା ଓ ଉପାସନାର ଏଇ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଲାଗି ନିରାକାର ନିର୍ଗୁଣକୁ ସାକାର ଓ ସଗୁଣ ହେବାକୁ ହୁଏ । ଉତ୍ତରପୂର୍ବ ଏହି ରୂପଗ୍ରହଣର ଏକ କ୍ରମ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି; ଏହି କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସଦୃଶ ପରିଣାମ ଓ ବିବର୍ତ୍ତଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗୁଣ, ପରମ, ପରମାତ୍ମା, ପରମବ୍ରହ୍ମ, ନିଷ୍କଳଶିବ ଓ ଶିବ (ଚେତନାମୟ, Static) ଯଥାକ୍ରମେ ସଗୁଣ, ଅପର, ଇଶ୍ୱର, ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମ ସକଳଶିବ ଓ ଶକ୍ତି (ବେଗମୟା Kinetic)ର ରୂପଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ।

ରୂପରୁ ରୂପାତୀତ, ସଗୁଣରୁ ନିର୍ଗୁଣ, ସ୍ୱଳରୁ ସ୍ୱସ୍ଥ, ଏହା ହେଉଛି ସାଧନାର ନିୟମ । କି ତନ୍ତ୍ର, କି ଶୈବ, ବୈଷ୍ଣବ ଓ ବୌଦ୍ଧ ସମସ୍ତ ଧର୍ମସାଧନାରେ ଏହି ପ୍ରତୀକ ବା ରୂପର ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଅରୂପ ତତ୍ତ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି (୧୦) । ବୈଦିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାର

୯। Gilbert Murray, Four stages of greek Religion : P. 43

୧୦। ଜଗଜ୍ଜନନୀ ନିଜ ପିତା ହିମାବତୀ ବହୁଅଛନ୍ତି :—

ଅନରିଧାୟ ରୂପକୁ ସ୍ୱଳ* ପର୍ବତପୂଜକ
ଅଗମ୍ୟ* ସୃଷ୍ଟିରୂପ* ମେ ଯଦ୍ ଦୃଷ୍ଟା ମୋକ୍ଷଭାଗୁ ଉଦ୍ଧେବ ।
ପୂଣି ତଦ୍ୱାର ସ୍ୱଳ* ଦି ମେ ରୂପ* ମୁ ମୁକ୍ତ* ପୂର୍ବମାଣ୍ଡୟେବ୍
ତ୍ରିୟାୟୋଗେନ ତାନ୍ୟେବ ସମାନ୍ୟତ୍ୟ ବିଧାନତଃ
ସ୍ୱଜ୍ଞମାଲୋଚୟେବ୍ ସୃଷ୍ଟି* ରୂପ* ମେ ପରମବ୍ୟୟ* ।

ଉଗବତ ଗୀତା ।

ପରପୃଷ୍ଠାରେ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ....

ଅନୁସରଣ କଲେ ତତସ୍ତ, ସ୍ବରୂପ ଏହି ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷଣ ଦ୍ବାରା ବ୍ରହ୍ମ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ । ତେଣୁ ଯେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣରେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣି ସେହି ମାର୍ଗୀୟ ସାଧନାଦ୍ବାରା ସାଧକ ବ୍ରହ୍ମର ସମାପବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବ । ଏହିକଥା ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ବାର ବାର କୁହାଯାଇଛି (୧୧) ।

ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସନା ଅତି କଠିନ ଉପାସନା । କୌଣସି ପ୍ରତୀକର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ନୈର୍ଦ୍ଦେଶିକ ମନନ କରିବା ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ଅତି ଦୁଃସାଧ୍ୟ । ହିନ୍ଦୁ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ସୁକ୍ତୋକ ଉଦୟମାର୍ଗକୁ ସ୍ବାକାର କରାଯାଇ ଆଉ ଅନ୍ୟମାର୍ଗମାନକୁ ନ୍ୟୁନ କରି କୁହାଯାଇଛି । କ୍ଳେଶୋଧୁକ୍ତରତ୍ନେସାମବ୍ୟକ୍ତାସକ୍ତଚେତସା*, ଗୀତାର ଏହି ଉକ୍ତିଟି (୧୨।୫) ନିର୍ଗୁଣ ସାଧନାର କ୍ଳେଶପ୍ରାଧୀନତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ତନ୍ତ୍ରଯୁଗରେ ଧର୍ମ ଓ ଧର୍ମସାଧନାକୁ ଅଧିକ ସଂପ୍ରସାରୀ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ହୋଇଥିଲା, ସାଧକମାନର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ତା'ଲାଗି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସହଜ ବାଟ ଦେଖାଇ ଦେବାର ଏକ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏ ଯୁଗରେ ହୋଇଥିଲା । ତାତ୍ତ୍ୱିକମାନେ ବୈଦିକ ଓ ଅଦ୍ୱୈତ ରୀତିର ସାଧନାକୁ କେବେହେଲେ ନିରର୍ଥକ ବୋଲି ଉପହାସ କରିନାହାନ୍ତି । ପୁରାତନର ସ୍ଥବିର ବନ୍ଧନ ଛାଡ଼ି ସମୟୋପଯୋଗୀ ସାଧନାଚାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯେ ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଓ ଫଳପ୍ରସ୍ତୁତ, ସେମାନେ କେବଳ ଏତିକି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଚାହଁନ୍ତି । ସମାଜର ବେଶୀସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନର ଗହ୍ବରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁ ନ ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାଧନାକୁ ନିର୍ଗୁଣ ଓ ଆୟାସସାପେକ୍ଷ କରି ଧର୍ମହୀନ କରିବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି ସେମାନେ ବାର ବାର କହିଛନ୍ତି । କଳିର ମଣିଷ ପ୍ରତୀକ-ପ୍ରୟାସୀ, ସମାଜର ନାନା ଜାଲ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ମଣିଷର ପ୍ରତୀକ-ପ୍ରୟାସୀ, ସମାଜର ନାନା ଜାଲ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ମଣିଷର ମନ ସ୍ବଭାବତଃ ରୂପାୟନ-ପ୍ରବଣ, ତେଣୁ ତନ୍ତ୍ର ବା ଆଗମ ଶାସ୍ତ୍ରହିଁ କଳିଯୁଗର ଏକମାତ୍ର ବାଟ ବୋଲି ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବରେ କହି ଦେଇଛନ୍ତି (୧୨) । ଚାରୋଟି ଅବସ୍ଥା ଦେଇ କିପରି ଶୂନ୍ୟଭିତରୁ ମୂର୍ତ୍ତିର କଳ୍ପନା କରିବାକୁ ହେବ, ସେକଥା ମଧ୍ୟ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ସୂଚାଇ ଦିଆ ଯାଇଛି (୧୩) ।

କୁଳାର୍ଣ୍ଣବ ତନ୍ତ୍ରରେ,

ଚିନ୍ମୟସାପମୋୟସ୍ୟ ନିଷକସ୍ୟାଶରୀରିନ୍ଧ
ସାଧକାନାଂ ହିତାର୍ଥୀୟ ବ୍ରହ୍ମଣୋ ରୂପକଳ୍ପନା ।

ପୁଣି, ମହାନିର୍ବାଣ ତନ୍ତ୍ରରେ,

ଦୁମେକ ପୃଷ୍ଠା ସୁନା ଦୁଃସଂଭାବ୍ୟତତ୍ତ୍ୱରୂପିଣୀ ।
ନିରାକାରାପି ସାକାର କଷ୍ଟାଂ ବେଦିତୁମହିତି
ଉପାସକାନାଂ କାର୍ଯ୍ୟାର୍ଥଂ ଶ୍ରେୟସେ କରତାମପି ।

୧୧ । ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି,

ସାକାରଃ ଶକ୍ତିରୂପଃ ସ୍ୟାଦ୍ଧକାରଃ ଶିବରୂପକଃ
ଉଚ୍ଚୟୋର୍ନୈକ୍ୟମାଦାୟ ପରାଶକ୍ତିଉଦାର୍ଯ୍ୟତେ ।

ପୁଣି, ମହାନିର୍ବାଣ ତନ୍ତ୍ରରେ,

କ୍ଷେୟଂ ଭବତି ତତ୍ତ୍ୱବ୍ରହ୍ମ ସକ୍ତିଦ୍ୱିଶ୍ୱମୟଂ ପରଂ
ତଥା ତତ୍ତ୍ୱସ୍ବରୂପେଣ ଲକ୍ଷଣୈର୍ବା ମହେଶ୍ୱରି । ୩ । ୬ ।

୧୨ । କୃତେ ତୁ ବୈଦିକୋ ଧର୍ମଂ ସ୍ବେତାୟାଂ ସ୍ମୃତିସମ୍ବଦଃ

ଦ୍ବୀପରେ ତୁ ପୁରାଣୋକଃ କଳାବାଗମସମ୍ବଦଃ ॥

ପୁଣି, ମହାନିର୍ବାଣ ତନ୍ତ୍ରରେ,

ଆଗମୋକ୍ତବିଧାନେନ କଳୌ ଦେବାନ୍ ଯଜେତ୍ ସୁଧୀଃ ॥

୧୩ । (୧) ଶୂନ୍ୟତାର କଳ୍ପନା, (୨) ବୀଜମନ୍ତ୍ରର କଳ୍ପନା, (୩) ବୀଜମନ୍ତ୍ରକୁ କଳ୍ପିତରୂପେ ଦେବା ଓ (୪) କଳ୍ପିତ ଦେବତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ।

ଶୂନ୍ୟତାବୋଧତୋ ବୀଜଂ ବୀଜାଦ୍ବିନ୍ୟଂ ପ୍ରଜାୟତେ

ବିନ୍ୟେ ତ ନ୍ୟାସବିନ୍ୟାସୌ । ସାଧନାମାଳା :

ମନୁ ସଂହିତାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାଷ୍ୟକାର କୁଳ୍ଲୁ କଭଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୁତିର ଦୁଇଟି ପ୍ରକରଣ ହେଉଛି ବୈଦିକ ଓ ତାନ୍ତ୍ରିକ (୧୪) । ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଯେ ସନାତନ ଧର୍ମର ଆଦିକାଳରୁ ବୈଦିକ ଓ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦୁଇଟି ଯାକ ପଦ୍ଧତି ଏହି ଦେଶରେ ସମାଚର ଭାବରେ ଚଳି ଆସୁଛି । ଦୁଇଟିର ପୂର୍ବପରସ୍ଥାନତା ସମୟବାଚୀ ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରବୃତ୍ତିବାଚୀ । (Sequence of attitudes) ଉଭୟର୍ଥ ସାଧକମାନଙ୍କ ଲାଗି ବୈଦିକ ରୀତି ଯେପରି ଧର୍ମର ଆଧର ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସାଧାରଣ ସାଧକଲାଗି ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାର୍ଗ ସବୁବେଳେ ଉନ୍ନତ ରହିଥିଲା । ଶିବଶକ୍ତି-ସମ୍ପରାଗ, ମାତୃପୂଜା ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକମେବାଦିତୀୟ ଅଦ୍ୱୈତ ଦର୍ଶନ ସହିତ ପହଞ୍ଚି ଗଢ଼ି ଚାଲୁଥିଲା । ତେଣୁ ତନ୍ତ୍ରର କାଳ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହତାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି, କାରଣ କୌଣସି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପରିପୁରଣ କରି ଏହାର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ନାହିଁ; ସବୁ ଧର୍ମରେ, ସବୁ କାଳରେ ଏହି ସ୍ୱଭାବର ଏକ ଧର୍ମାଚାର ସବୁବେଳେ ରହିଆସିଛି । ସଂଯମକଠାର ଜ୍ଞାନ-ବାଚର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ନ ପାରି ସବୁ ଦେଶରେ ସହଜପଛାର ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ଧର୍ମପଦ୍ଧତିରେ (Anglican ଶାଖା) ଦାକ୍ଷୀନ୍ୟାନ ବେଳେ ଅଭିଷେକ, ନ୍ୟାସ ଓ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୃତିର ବହୁଳ ପ୍ରଚଳନ ଅଛି (୧୫) । (ଅଧ୍ୟାପକ ଶାମ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧିକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୧୦୦୦ ଅବ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ସାତ୍ତେ ଡିନିହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ବୋଲି ଅନୁମାନ କରନ୍ତି । (Indian Historical quarterly, March 1930—P. 117) କିନ୍ତୁ ଏପରି ଅନୁମାନକୁ ଯେ ହେତୁଭାସୀ ବୋଲି ନ କହିବାର କି କାରଣ ଅଛି, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ । ଅସଲ କଥା ହେଉଛି, ଧର୍ମଜୀବନର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରକାଶ ରୂପେ କେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନ କେତେବେଳେ ଅପ୍ରଧାନ ହୋଇ ଏହା ସମାଜରେ ସବୁଦିନେ ଥିଲା ।)

ତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରାଚୀନତା ଓ ଶକ୍ତିପୂଜାର ପ୍ରାଚୀନତା କଳିବାକୁ ଯାଇ ଅନେକେ ଏହାକୁ ଆଦିମ ସମାଜର ଏକ ଆଧୁନିକ ଅବଶେଷ ବୋଲି କହନ୍ତି । ଆକାଶରେ ଶୂନ୍ୟସ୍ୱରା ପିତାର ପରିଚୟ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ମାତୃଦେବତାର ପୂଜା କରି ଶିଖିଥିଲା । ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଦିମ ଜାତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ବେଲୁ, ବିହୁ, ଶୀତଳା ଓ ମାଳଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୃତି ଯାତ୍ରା ଏଇ ମାତୃପୂଜାର ପରିଚାୟକ । ଆମ ଧର୍ମର ନାନା ଆଚାର ଓ ପଦ୍ଧତି ସେଇ ପ୍ରଥମ ଯୁଗର ମୌଳିକ ଉତ୍ତର । ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଏତ ସାମାଜିକ ମନର ବିକାଶ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟାତ୍ମବୋଧୀ (animistic) ଧର୍ମପ୍ରବୃତ୍ତି ଲୁପ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଛି । ମଣିଷ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରତୀକ ଗୁଡ଼ିକରେ ନୈରାତ୍ମ୍ୟର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦେଇ ଆପଣା ଧର୍ମର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଉନ୍ନତ ଓ ପ୍ରସାରିତ କରିନେଇଛି । କିନ୍ତୁ ସେଇକାଳର ଅନେକ ଧର୍ମାଚାର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମର ଅଙ୍ଗ ହୋଇ ରହୁଅଛି । ଧର୍ମ ପତ ବଦଳାଇ ଚାଲିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପୁରୁଣା ଧର୍ମାଚାର ସମାଜର ଗଣ୍ଠିକୁ ଜାଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ (୧୬) । ଏଇଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଦିମ ସମାଜରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧିର ଉପସଂହାନ କରାଯାଇ ପାରେ । କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଯେପରି କେହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରି ନ ପକାନ୍ତି ଯେ ତନ୍ତ୍ରଧର୍ମ ଆଦିମ ମନର ଧର୍ମ,

୧୪ । ବୈଦିକା ତାନ୍ତ୍ରିକା ବୈବ ଦ୍ୱିବିଧା ଶ୍ରୁତିଃ କିର୍ତ୍ତିତା ।

୧୫ । Sir, Charles Eliot, Hinduism and Buddhism. Vol. II. P. 275

୧୬ । E. Douteକ କଥାରେ "While creeds change, rite persists as the fossils of those extinct molluscs which serve to date geological epochs for us."

ଏଣୁ ବୈଦିକ ଧର୍ମଠାରୁ ଛୋଟ । ବସ୍ତୁତଃ ସବୁଧର୍ମର ଶିଶୁକାଳ ହେଉଛି ଏଇ ଆଦିମ ଧର୍ମ । ଭାବପ୍ରକାଶର ବାଚ୍ୟାଙ୍ଗ ସେହିପରି ପଡ଼ିରହିଛି, ଅଥଚ ମଣିଷର କଳ୍ପନାର ବିସ୍ତୃତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାର ବ୍ୟଞ୍ଜନା ବିସ୍ତୃତି ପାଇ ଚାଲିଛି । ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ସମାଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବାଇଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତନ୍ତ୍ରର କଦାପି କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ମୂଲ୍ୟହାନି ହେବନାହିଁ ।

ଆଦିଯୁଗରୁ ବୈଦିକ ଓ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦୁଇ ମାର୍ଗ ଏକାଠି ଏ ଦେଶର ଧର୍ମଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ରଜ୍ଜୁରେ ବଳିହୋଇ ରହିଛି । ମନର ବହୁଧା ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବହୁବର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶକୁ ମିଳାଇ ଦେଇ ଏକବର୍ଣ୍ଣ ଏକକ ମନର ରୂପ ପ୍ରକାଶ ପରି ନାନା ବୈଚିତ୍ର୍ୟର ଚଳନକୁ ମିଳାଇ ଦେଇ ଏକ ସମଗ୍ର ଧର୍ମ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରି ଆସିଛି । ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଶକ୍ତିପୂଜାର ସୂଚନା ରହିଛି (୧୭) । ରାମତାପନାୟ ଓ ନୃସିଂହତାପନାୟ ଏଇ ଦୁଇଟି ଉପନିଷଦରେ ଶକ୍ତିକୁ ସୃଷ୍ଟିର ଜନନୀ ଶକ୍ତି (Creative Energy) ବୋଲି କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉପନିଷଦକୁ ରହସ୍ୟବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଉପନିଷଦ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ‘ଇତି ରହସ୍ୟ’ ଓ ‘ଇତି ଉପନିଷଦ’ ଏଇ ପୁଷ୍ପିକା ଗୁଡ଼ିକର (ସମାପ୍ତି) ସମାନ୍ତର ବ୍ୟବହାର ରହିଛି । ଏଣୁ ତନ୍ତ୍ରର ଗୋପନୀୟତାର ସୂଚନା ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି । କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସମାନ ଶ୍ଳୋକ ତନ୍ତ୍ର ଓ ଉପନିଷଦ ଉଭୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି । ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ, ତ୍ରିପୁର ଓ ଆହୁରି ଅନେକ ଉପନିଷଦରେ ତନ୍ତ୍ରାଚାରର ମନ୍ତ୍ର, ଯନ୍ତ୍ରମୂଳକ ଉପାସନାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି । [କାଳିକୋପନିଷଦ, ଚାରୋପନିଷଦ, ନାରାୟଣୋପନିଷଦ, ଶିବୋପନିଷଦ ଓ ଗୋପାଳ-ତାପନାୟ ଉପନିଷଦରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଧ୍ୟାନ ଉପାସନାର ସୂତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ମାରଣ, ଉଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଥିତ ହୋଇଛି । ନାରଦ ପଞ୍ଚରାତ୍ରରେ ଷଟ୍‌ଚକ୍ର ଭେଦକରି ବ୍ରହ୍ମଚକ୍ରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି] । ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପୁରାଣର ଯୁଗଟି ଅତି ତରଳ ଯୁଗ । ଧର୍ମର ଯେତୋଟି ଶାଖା ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ନିଜପାଇଁ ଟିକିଏ ଆସ୍ଥାନ ତିଆରି କରି ପାରୁଥିଲା, ସେ ଆପଣାର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଗି ପୁରାଣ ରଚନା କରି ଯାଉଥିଲା । ତେଣୁ ପୁରାଣ ଭିତରେ ଆମେ ବୈଷ୍ଣବ, ଶାକ୍ତ ଓ ଶୈବ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭାବପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା । ଶଙ୍କର ସଂହିତା (ଶିବ-ରହସ୍ୟ ଖଣ୍ଡ) ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ପୁରାଣ ଚାରୋଟି, ଭାଗବତ, ବିଷ୍ଣୁ, ନାରଦୀୟ ଓ ଗରୁଡ଼ । ଏ ସବୁଥିରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାଖାର ତାନ୍ତ୍ର ନିୟୁକତା କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିପୁରାଣ ଓ ଅଧ୍ୟାତ୍ମରାମାୟଣରେ ଆଗମ-ନିଗମ-ପଞ୍ଚତିର ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା ହୋଇଛି । କୂର୍ମ ପୁରାଣରେ ଶକ୍ତି ଉପାସନାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂବାଦ ରହିଛି । ଏଥିରେ ଶିବଙ୍କର ଶକ୍ତି ହିସାବରେ ଆଠହଜାର ନାମଦେଇ ଦେବୀଙ୍କର ଗୁଣ ଗାନ ହୋଇଛି ଓ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଦେବୀଙ୍କୁ ସମତୁଲ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶିବ ନିଜକୁ ଦୁଇଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ, ଅନ୍ୟଟି ସ୍ତ୍ରୀ; ତାଙ୍କର ପୁରୁଷ ଅଙ୍ଗରୁ ରୁଦ୍ରମାନେ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଙ୍ଗରୁ ଶକ୍ତିମାନେ ଉଦ୍‌ଭୂତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ।

୧୭ । ଜମା ରୁଦ୍ରାୟ ତପସେ କପୟିନେ—ଉଦ୍‌ବେଦ (୧।୧୧୪।୧)

ଉମା ହୈମବତୀମ୍—କେନ ଉପନିଷଦ

କାଳୀ କରାଳୀ ଚ ମନୋଜବା ଚ

ସୁଲୋହିତା ଯା ଚ ସୁଧୂମ୍ରବର୍ଣ୍ଣୀ—ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦ

ବୈଦିକ ଓ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଏହି ଦୁଇଟି ସାଧନାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ଉଭୟର ଉପାଦେୟତା ଉଭୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି (୧୮) । ପ୍ରପଞ୍ଚସାର ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ତନ୍ତ୍ର ପୋଥିରେ ବୈଦିକ ମହବାକ୍ୟ ଓ ମନ୍ତ୍ରର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ବେଦର ଅଂଶ ହୋଇଥିବାରୁ ତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବେଦର ଅଂଶ ବୋଲି ମେରୁତନ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ନିରୁଦର ତନ୍ତ୍ରରେ ତନ୍ତ୍ରର ପଞ୍ଚମ ବେଦ ଓ କଳାଚାରକୁ ପଞ୍ଚମ ଆଶ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ବୈଦିକ ଓ ମିଶ୍ର ଏହି ତିନୋଟି ଉପାସନାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ କଳିଯୁଗରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପଚାରରେ ପୂଜାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଇ ଶକ୍ତି ପ୍ରଧାନ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଏହି ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୂଜାର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ । ବୈଦିକ ନିର୍ଭୁଣ ଧ୍ୟାନର ଅନେକ ଦୂରକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ଯେପରି ଖାଲି ପୌରାଣିକତାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପ୍ରଚାର କରୁଛି । ତନ୍ତ୍ରର ଅଧୋଗତ ପର୍ଯ୍ୟାୟମାନଙ୍କରେ ଅବଶ୍ୟ ଏପରି ହୋଇଛି, ସାଧନାର ନ୍ୟାସ ବା ଆରୋପଅଙ୍ଗତିକୁ ଭୁଲିଯାଇ ସାଧକ କେବଳ ସହସ୍ରାଧିକ ଦେବଦେବୀ ଭିତ୍ତରେ ପଥ ହରାଇ ବସିଛି । ମାତ୍ର ମୂଳତଃ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଠିକ୍ ତାହାହିଁ । ଜଡ଼ ଓ ଚଳିଷ୍ଟ ଜଗତର ଅବାସ୍ତବତା ଭିତରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ଆଶି ପରମ ଜ୍ଞାନଲାଭ କରି ସଂସାର ଚକ୍ରରୁ ମୋକ୍ଷ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ତନ୍ତ୍ରର ଲକ୍ଷ୍ୟ (୧୯) । ଜଡ଼ରୁ ଜଡ଼ାଜଡ଼-ଅତିକ୍ରାନ୍ତ, ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ଅମୂର୍ତ୍ତ, ବ୍ୟକ୍ତିବୋଧରୁ ବିଶ୍ୱବୋଧ, ଏହି ହେଉଛି ତନ୍ତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ସାଧନାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗତି ।

ଏହି ଭାରତଭୂମିରେ ଅଦ୍ୱୈତ, ବିଶିଷ୍ଟାଦ୍ୱୈତ, ଦ୍ୱୈତାଦ୍ୱୈତ ଓ ଦ୍ୱୈତ ଏପରି ଅନେକ ମତବାଦର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । ରକ୍ ବେଦରେ ନାନା ଦେବତା ଓ ଉପଦେବତାଙ୍କର ସ୍ତବଗାନ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କଳ୍ପନାର ଚରମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସବୁଠାରେ ସେହି ଏକ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ । ବେଦରେ ଯେଉଁଠି ଯାହାର ସ୍ତୁତି କରାହୋଇଛି, ସେଇଠି ତାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତାର ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି । ପଣ୍ଡିତ ମାକ୍ସମୁଲର ଏଥିଲାଗି ଭାରତର ଧର୍ମକୁ ଏକାନ୍ତେଶ୍ୱରବାଦ (Panentheism) ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଚାରିବେଦ, ଉପନିଷଦ, ପୁରାଣ ସବୁଠାରେ ଯେଉଁଠି ଶକ୍ତିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି, ସେଠାରେ ତାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ତନ୍ତ୍ର ଏହି ପ୍ରତୀକପ୍ରବଣ ଶକ୍ତିପୂଜାକୁ ନିଜର କରି ତା'ରି ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମୋପଲବ୍ଧିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ଶକ୍ତି ବା ଦେବୀ ବିଷ୍ଣୁ-ବିରୋଧୀ ବା ଅଦ୍ୱୈତ-ବିରୋଧୀ କୌଣସି ସମାଜର ଶକ୍ତି ନୁହେଁ । ସେ ସେହି ମହାଅଶ୍ରୁ ଓ ମହାବିରାଟ ବ୍ରହ୍ମସଭାର ରୂପପ୍ରକାଶ ମାତ୍ର, ଏକଥା ମହାନିର୍ବାଣରେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି । ବାହ୍ୟ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧନାର ନିଗୁଡ଼ ଗଭୀରରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତି ଉଭୟ ମାର୍ଗର ସୂଚନା ରହିଛି । ଜୀବାତ୍ମାର ସୀମା ଭିତରେ ପରମାତ୍ମାର ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ସମସ୍ତ ଯୋଗସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ତାନ୍ତ୍ରିକମାନେ କହିଥାନ୍ତି । ଯୋଗର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ବୈଦିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଭିତରେ ମୂଳତଃ କୌଣସି ଅନ୍ତର ନାହିଁ । ଗନ୍ଧର୍ବତନ୍ତ୍ରରେ ନିଜେ ଶିବ ପରଂବ୍ରହ୍ମର ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ତନ୍ତ୍ରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି (୨୦) । କପିଳଙ୍କର ସାଂଖ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଓ ପୁରୁଷ ଏହି ଦୁଇ ପରାସରାର ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ।

୧୮। ଭାଗବତରେ ତନ୍ତ୍ରବିଧି ସାଧନାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି । ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ, ଯ ଆଶୁ ହୃଦୟ ଗୁଞ୍ଜି ନିର୍ଜହାଶୁଃ ପରାମୁନଃ । ବିଧିନୋପତରେବେଦଂ ତସୋକ୍ତେନ ଚ କେଶବମ୍ ॥ ତନ୍ତ୍ରରେ ପୁଣି ବେଦର ସ୍ୱାରତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି:-

ବେଦଂ ବ୍ରହ୍ମେତି ସାକ୍ଷାଦ୍ବୈ ଜାନାହି ନଗଜହିନୀ :- ବୃହନାକ ତନ୍ତ୍ର । ପୁଣି, ତସାନ୍ ବେଦାତ୍ମକ ଶାସ୍ତ୍ରଂ ବିଦି କୌଳାତ୍ମକଂ ପ୍ରିୟେ :- କୂଳାଶ୍ରବ ତନ୍ତ୍ର ।

୧୯। ଲବ୍ଧଜ୍ଞାନଃ କୃତାର୍ଥ ସ୍ୟାନ୍ ସଂସାରାନ୍ ପ୍ରତିମୁଚ୍ୟତେ

ଞ୍ଜାକ୍ଷାୟାନ୍ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ବେଦାନେ ପ୍ରତିପାଦିତଂ :- ମନ୍ତ୍ରମହୌଷଧି

୨୦। ପରାମୁକ୍ତାବୟୋରେକ୍ୟଂ ମୟାତ୍ର ପ୍ରତିପାଦ୍ୟତେ ।

ଅଦ୍ୱୈତବାଦର ଗହନ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ସାଂଖ୍ୟର ଦ୍ୱୈତବାଦ ଭିତରେ ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିଛି ତନ୍ତ୍ର । ପ୍ରକୃତିକୁ ପରମସତ୍ତାର ଅଙ୍ଗରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହା ଅଦ୍ୱୟ ସତ୍ତାକୁ ଚିହ୍ନିବାର ପଥ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି । କେବଳ ସାଧନା ଲାଗି ଏହି ଦ୍ୱୈତ ଓ ଅଦ୍ୱୈତର ଭିନ୍ନ କଳ୍ପନା । ଥୋକାଏ ଦ୍ୱୈତ ମାର୍ଗରେ ଯିବେ, ଆଉ ଥୋକାଏ ଅଦ୍ୱୈତ ମାର୍ଗରେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଇପସିତ ଈଶ୍ବର ଦ୍ୱୈତାଦ୍ୱୈତବର୍ଜିତ ବୋଲି କୁଳାର୍ଣ୍ଣବ ତନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି । ତେଣୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ଓ ସାଂଖ୍ୟର ଦ୍ୱୈତବାଦ ଭିତରେ ତନ୍ତ୍ର ଏକ ସମନ୍ୱୟୀ ମଧ୍ୟମ ରାସ୍ତାପରି । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକ ହେଗେଲଙ୍କର ତ୍ରିସତ୍ୟ (Triad) ପରି ହିନ୍ଦୁ ତନ୍ତ୍ରର ତ୍ରୟୀ ହେଉଛି ପ୍ରକାଶ, ବିମର୍ଶ ଓ ପ୍ରକାଶବିମର୍ଶ । ତନ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାକୁ ଚରଣତ୍ରିତୟ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି ।

ସେହି ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସାଧନାମାର୍ଗ ଅନୁସାରେ ବୈଦିକ ଓ ତାନ୍ତ୍ରିକର ଆବିର୍ଭାବ । ବିଭିନ୍ନ ମଣିଷଙ୍କର ରୁଚିଭିନ୍ନତା ଅନୁସାରେ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ସାଧନାର ଆବିର୍ଭାବ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ବୈଦିକ ଆଚାରର ଏକମୁଖିନତା ସହଜରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ । ମହିମ୍ନ ଷ୍ଟୋତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସାଧନାର ଏଇ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି (୨୧) । ଶ୍ରୁତି ଭଗବାନଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ, ତନ୍ତ୍ର ଭକ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଓ ଉପଯୋଗ ସକାଶେ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ । ତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ବୈଦିକ ତତ୍ତ୍ୱର ସାଧନା ଅଙ୍ଗ (୨୨) ।

ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍ତରଫଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଦେଇ ହିନ୍ଦୁତନ୍ତ୍ରର ଆଲୋଚନା ଶେଷ କଲେ ଏଠାରେ ଅସଙ୍ଗତ ହେବ ନାହିଁ । ତାଙ୍କ ମତରେ— "An Agama purports to be a presentiment of the teaching of Veda, just as the puranas and smrtis are. In shakti cult, God is worshipped as the great mother, because in this aspect, god is active, and produces, nourishes and maintains all. But this is for worship, god is no more female than male or neuter." (୨୩)

ବୈଦିକ ଓ ତାନ୍ତ୍ରିକ ରୁଚିର ଆଲୋଚନା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର କ୍ରମବିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ସେଇ ମୂଳସୂତ୍ରଟି ନିରୂପଣ କରିଦେବାକୁ ହେବ । ଗୌତମବୁଦ୍ଧ ଏହି ନୂତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ । ଭାରତରେ ନାନାକାଳରେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୌଦ୍ଧ ଓ ବୈଦିକ ତତ୍ତ୍ୱନେଇ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ଫଟାଫଟି ହୋଇଛି ଯେ ସାଧାରଣତଃ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଓ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ କହିଲେ ଦୁଇଟି ବିରୋଧୀ ଧର୍ମକୁ ବୁଝାଏ । ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ନାନା ପୁରାଣ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି; ବିଷ୍ଣୁ ଓ ବୃହନ୍ନାରଦୀୟ ପୁରାଣରେ ଏହାର ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମିଳିପାରିବ । ଠିକ୍ ସେହିପରି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଧିକାମାନେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ନ୍ୟୁନ କରି ଦେଖାଇବାକୁ ନାନା ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ମଣିଷ ଧର୍ମ ଗତେ, ତା' ମନକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୋଷ ଦେଲା ଭଳି ସେ ନିଜ କଳ୍ପନାର ସୁଧର୍ମାସକ୍ତା ବସାଇ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରେ । ଚୀନାଚାର ତନ୍ତ୍ରର ବଶିଷ୍ଠ ଉପାଖ୍ୟାନ ଖୁବ୍

୨୧। ବ୍ରହ୍ମା ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗଃ ପଶୁପତିମତଃ ବୈଷ୍ଣବମିତି
ପ୍ରଭିନ୍ନେ ପ୍ରସ୍ଥାନେ ପରମିଦମଦଃ ପଥ୍ୟମିତି ଚ
ରୁଚୀନାଂ ବୈଚିତ୍ର୍ୟାଦୁକ୍ତକୃତିକନାନା ପଥକୃଷ୍ଣାଂ
ନୃଣାମେକୋ ଗମ୍ୟସ୍ତମସି ପରସାମର୍ଣ୍ଣବ ଇବ ॥

୨୨। "Tantra is Adwaita's active or Sadhana counterpart."— Belvalkar and Ranade : History of Indian philosophy : Vo1 VII, P. 6

୨୩। Shakti and Shakta : P. 8

ସମ୍ଭବ ଏହି ସ୍ୱଧର୍ମ ମୋହର ପକ । ନେପାଳର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ବୁଦ୍ଧ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ପରାସ୍ତ କରି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବକ୍ତ୍ର ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଆସିଥିଲେ । ସେହି ବିଜୟର ସ୍ମାରକରୂପେ ରଖି ବୌଦ୍ଧମାନେ ବକ୍ତ୍ରକୁ ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । (୨୪) । ସ୍ୱାର୍ ଉପତ୍ୟକାର ବୌଦ୍ଧସ୍ତୁପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବାର ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତିପଲକ ମିଳିଛି । ପାଇହାନ୍ ଓ ହୁ-ଏନ୍-ସାଂଙ୍କର ଭ୍ରମଣକାହାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ଅଛି ଯେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ନିଜର ଭକ୍ତି ନିବେଦନ କରିବାର ପ୍ରୟାସୀ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ରାଜସଙ୍ଗୀତବିଦ୍ ପଞ୍ଚଶିଖାଙ୍କୁ ନେଇ ଇନ୍ଦ୍ରଶୈଳକୁ ଆସିଥିଲେ । ଏହି ଶୈଳବନ୍ଧର ଗୋଟିଏ ଗୁହାରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଏକାକୀ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ । ସ୍ୱାର୍ ଉପତ୍ୟକାରୁ ମିଳିଥିବା ଉଲ୍ଲିଖିତ ମୂର୍ତ୍ତିଟିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୁହା ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ବକ୍ତ୍ରାସନରେ ବସିଛନ୍ତି (୨୫) । ସାଧନମାଳାରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅବଲୋକିତେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାହନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି (୨୬) ।

କିନ୍ତୁ ନାନାଧର୍ମ ଭିତରେ ପ୍ରଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରମାନ ଖୁଣ୍ଟି ବାହାର କରିବା ଆଲୋଚନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ । ବୈଦିକ ଓ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଧର୍ମପ୍ରବୃତ୍ତିର ପଟ୍ତଭିତରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ସ୍ୱଭାବ-ଗତିଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ଐତିହାସିକ ଏକ ଅବତାରଣା କରାଇବାକୁ ହେବ ।

ବୈଦିକଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ ଗୀତା, ଉପନିଷଦ୍ ପ୍ରଭୃତି ଶୋଧନମୂଳକ ଶାସ୍ତ୍ରମାନ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କପିଳମୁନିଙ୍କର ସାଂଖ୍ୟଦର୍ଶନ ହେଉଛି ବେଦାନ୍ତ ଅଦ୍ୱୟବାଦର ପ୍ରଥମ ବିରୋଧ ଘୋଷଣା । ଶୁଦ୍ଧ ଅଦ୍ୱୈତର ଦାର୍ଶନିକ ଭୂମି ଓ ତରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅସ୍ପର୍ଶ ରଖି ସାଧକର ସହଜ କଳ୍ପନା ଲାଗି ସାଂଖ୍ୟର ପ୍ରକୃତି-ପୁରୁଷବାଦ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲା । କାଳକ୍ରମେ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନର ସମାନ୍ତର ପ୍ରତିଧର୍ମରୂପେ ସାଂଖ୍ୟ ଦୃଢ଼ଭାବରେ ନିଜର ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କଲା । ସାଂଖ୍ୟ-ଯୁକ୍ତିର ପ୍ରସ୍ଥବ ଉପରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ବେଦାନ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉଗୋଟିଏ ବିଦ୍ରୋହ-ଘୋଷଣା; ଗୌତମବୁଦ୍ଧ କପିଳମୁନିଙ୍କର ଅନେକ ଭାବଧାରା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି କେତେକ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ମତ । ସେଇଥିପାଇଁ କପିଳଙ୍କର ଆଦି-ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କପିଳବାସ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ଲୌକିକ ସାମାଜ୍ୟ-ପ୍ରବଣତା ଗୌତମବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛି (୨୭) । ବୈଦିକଯୁଗରେ ବ୍ରାତ୍ୟ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ଉପାସକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଥିଲା ବୋଲି ନାନା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ଏମାନେ ଜାତିଭେଦ ମାନୁ ନଥିଲେ, କୌଣସି ବିଶେଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ନଥିଲେ ଓ ନାନା ସ୍ଥାନରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ । ଶ୍ରୀ ବିନୟତୋଷ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ଗୋରଖପୁର ଓ କପିଳବାସ୍ତୁ ଅବସ୍ଥିତ, ସେଇଠି ବ୍ରାତ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଆବାସସ୍ଥଳ ଥିଲା । ଶୁଦ୍ଧୋଦନ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ବ୍ରାତ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଦଳପତି ଥିଲେ । ତେଣୁ ଗୌତମବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମତଃ ବ୍ରାତ୍ୟଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ । ଅସଲ ଜନ୍ମବିବରଣ ଯେପରି ହେଉ ପଛକେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା, ଏହା ଉଭୟେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି । ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନାନା ଧର୍ମାଚାରୀ ଓ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ବୈଦିକ ଧର୍ମର ମୌଳିକ ସାର ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସଦସ୍ୟ ଅଭିମାନ ସମାଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ବଳିଷ୍ଠ କରିଦେଲା । ବୌଦ୍ଧମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣଧର୍ମକୁ ଶୀଳବ୍ରତ ପରାମର୍ଶ ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି । ବାହ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ପୂଜା

୨୪ । Oldfield : Sketches from Nepal, Vol. II : P. 199

୨୫ । Journal of the Asiatic Society of Bengal : July, 1898

୨୬ । ବିଂହ ଗରୁଡ଼ ବିଷ୍ଣୁ ଭବସ୍ଥିତ ମାୟାଙ୍କ ଧାର୍ମା : ସାଧନମାଳା, ପୃ. ୬୭

୨୭ । Oldfield : Sketches from Nepal : Vol. II : P. 40

ଓ ଯାଗ ଯଜ୍ଞାଦି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯଜ୍ଞପ୍ରଦ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅତି ନିନ୍ଦା କରିଅଛନ୍ତି; ତିବ୍ବତର ବୌଦ୍ଧମାନେ ହିମାଳୟର ଦକ୍ଷିଣରେ ବାସ କରୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ତିଥିକ ବୋଲି କହି ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି; କିନ୍ତୁ କାଳର ସଂଘର୍ଷଣ ପରେ ଏହି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ରୂପ ଶେଷରେ କଣ ହେଲା, ସେହି କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର କରାଯାଉ ।

ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରଚାରିତ ଧର୍ମ ଅତି ସୁକଠୋର । ‘ଆତ୍ମଦୀପୋଭବ’, ଏହି ଉପଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଗୌତମ ଦୀକ୍ଷିତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଦାରୁଣ ସଂଯମ ଓ ଶୁଦ୍ଧିକାର ସତର୍କ ମାର୍ଗ ଶିଖାଇ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ । ଭିକ୍ଷୁ ମାନଙ୍କର ଜୀବନଗଠନର ନିରଳସ ଅଭ୍ୟାସଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧବିହାର ମାନଙ୍କରେ ରହିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହି ସଂଯମ-ସାଧନା ସାଧାରଣ ମନକୁ ସୁହାଇଲା ନାହିଁ । କ୍ରମେ ଧର୍ମପଥକୁ ଅଧିକ ସୁଗମ ଓ ସଂପ୍ରସାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଗଲା । ବୌଦ୍ଧବିହାରର ଭିକ୍ଷୁମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୌତମ-ପ୍ରଦର୍ଶିତ ସମସ୍ତ ଶୁଦ୍ଧିକା ମାନି ଚଳିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ । ତେଣୁ କୁଶାଣ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧଗୋଷ୍ଠୀ ଦୁଇଭାଗ ହୋଇଗଲା । ମହାଯାନପନ୍ଥାମାନେ ଗୌତମଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନିଲେ, ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜିବାର ପ୍ରଚଳନ ହେଲା । ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କାଳକ୍ରମେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଭିତରେ ପଶିଲା । ଶୂନ୍ୟତା ଚକ୍ରର ଆନୁଷ୍ଠାନିକରୂପେ କରୁଣା ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମକୁ ସଂସାରମୁଖୀ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ହେଲା । ଜନ୍ମଚକ୍ରର ବ୍ୟବହାର ବଞ୍ଚିବା ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ସେହି ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ପୁଣି ଘୋଷଣା କଲା ଯେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିରୁ ମୁକ୍ତି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁକ୍ତି ଅସମ୍ଭବ । ତେଣୁ ଉପାଧିଶେଷ ନିର୍ବାଣକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ଅର୍ହତରୂପରେ ପୁଣି ଜନ୍ମ-ଚକ୍ରକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ । ଏହି କଳ୍ପନା ଅନୁସାରେ ନାଗାର୍ଜୁନ, ଅସଙ୍ଗ ଓ ବସୁବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୃତି ନିର୍ବାଣ ଓ କର୍ମଚକ୍ରର ନୂତନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଲେ । ପୁରୁଣାଧର୍ମକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ହାନିଯାନ ଶାଖା କ୍ରମେ ପଛକୁ ହଟିଗଲା ଓ ନୂତନ ବିକାଶରୂପେ ମହାଯାନହିଁ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇ ବାହାରିଲା । ତୃତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ମହାସଭାରେ ନାଗାର୍ଜୁନ ପ୍ରଥମେ ମହାଯାନର ସ୍ୱେଚ୍ଛା ଘୋଷଣା କଲେ । ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କର ଗୁରୁ ରାହୁଲଭଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମହାଯାନପନ୍ଥା ଥିଲେ । ରାହୁଲଭଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଇତିହାସର ଅର୍ଥ ଏତିକି ଯେ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଭଗବଦ୍‌ଗାତା ଓ ଶୈବଧର୍ମରୁ ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଉପରେ ପଡ଼ି ମହାଯାନର ଉତ୍ତର ହୋଇଥିଲା । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କର୍ଣ୍ଣକ ମତରେ ମହାଯାନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର କୌଣସି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ । ହାନିଯାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଅତିମାନବୀୟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି, ହାନିଯାନର ମହାସଂଘିକ ଶାଖାରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମହାଯାନର ସୂଚନାମାନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା । ଗୌତମ ପ୍ରଚାରିତ ସୁକଠୋର ନୀତିଧର୍ମରେ ଭକ୍ତିଯୋଗର ସଂଶ୍ଳଷଣ ମହାଯାନର ଦୈଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି (୨୮) ।

କିନ୍ତୁ ପୁଣି ନୂଆ ପୁରୁଣା ହେବାକୁ ବେଶାଦିନ ଲାଗିଲା ନାହିଁ । ମହାଯାନରେ ସଂଘ ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଏତେ ବେଶୀ ହୋଇଗଲା ଯେ ଧର୍ମଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ପୁଣି ନାନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଗଲା । ବ୍ରାହ୍ମଣପ୍ରଧାନ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟଧର୍ମକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଭିତରେ ହିଁ ପୁଣି ସେହି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା । ଲୋକେ ସହଜମାର୍ଗ ଦାବାକଲେ । ଅଳପକରେ କିପରି ସିଦ୍ଧି ମିଳିବ, ସେଥିଲାଗି ଚାରିଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରାଇଲେ । ଧର୍ମର ସରଳ ଗତିରେ ପୁଣି କଣଭଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ବାକମନ୍ତ୍ର, ମନ୍ତ୍ରରୁ ଯୋଗ ଓ ଯୋଗରୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ସନ୍ମାନିତ ପ୍ରବେଶ ଶେଷକାଳୀନ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମକୁ ଅତି ମନୋରଞ୍ଜକ କରି ରଖିଛି । ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ଏଇସବୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ମନ୍ତ୍ରଯାନ, ବକ୍ତ୍ରଯାନ ଓ ସହଜଯାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।

ହିନ୍ଦୁଧର୍ମରେ ତନ୍ତ୍ରର ଐତିହ୍ୟ ଥିଲା, ତେଣୁ ମହାଯାନର ଜ୍ଞାନଗରିଷ୍ଠ ମାର୍ଗରୁ ତ୍ରାହି ଖୋଜି ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ତନ୍ତ୍ରକୁ ଏକାବେଳେକେ ଆପଣାର କରିଦେଲା । ନାନା ଦେବତାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଯୋଗସାଧନାରେ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା । ତନ୍ତ୍ରକୁ ଗୌଣ କରି ସାଧନାହିଁ ଅତି ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଉଠିଲା । ଯୋଗାତାର ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁ ଅସଞ୍ଜ ନିଜେ ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୁରୁ ଲେଖିଲେ । ହିନ୍ଦୁ ତନ୍ତ୍ରର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରର ଉପାଦେୟତା ସ୍ୱୀକାର କରାଗଲା । ହିନ୍ଦୁ ତନ୍ତ୍ରର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରର ଉପଦେୟତା ସ୍ୱୀକାର କରାଗଲା । ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ ଓ ତାରା ପ୍ରଭୃତି ଯେଉଁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା ଓ ପୂଜା କଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳମାନ ଲାଭ ହୁଏ ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କହିଯାଇଥିଲେ, ସେହି ଦେବତାମାନଙ୍କର ସେପରି କ୍ଷମତା ଅଛି ବୋଲି ନିଜେ ନାଗାର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କଲେ ।

ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ବଜ୍ରଯାନରେ ଯେ କିପରି ଶକ୍ତିର କଳ୍ପନା ଆସି ପଶିଲା, ସେଇଟି ଖୁବ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ । ପଦ୍ମବଜ୍ରଙ୍କର ଗୁହ୍ୟସିଦ୍ଧିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଗୁହ୍ୟସମାଜ ତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ବଜ୍ରଯାନର ପ୍ରାଚୀନତମ ପୋଥି । ପଶ୍ଚିତମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀକୁ ଏହାର ଉତ୍ତନାକାଳ ବୋଲି ଧରିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ଆପଣାର ସାଧନାବଳରେ ବୋଧୁସବୁ ହୋଇପାରିବେ, ଏ କଥା ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଅନେକ ଆଗରୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆସୁଥିଲା । ମାତ୍ର ଏହା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଓ ସମୟସାପେକ୍ଷ । ମହାଯାନ ଓ ହୀନଯାନର ବାଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ସୁଗମ ନୁହେଁ, ଏଥିଲାଗି କେତେ ଜନ୍ମର ସାଧନା ଦରକାର । କିନ୍ତୁ ଗୁହ୍ୟସମାଜ ତନ୍ତ୍ର ଘୋଷଣା କଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ଅତିସହଜରେ ବୋଧୁସବୁ ଅର୍ଜନ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଏହି ପ୍ରାଚୀନତମ ବୌଦ୍ଧ ତନ୍ତ୍ରପୋଥି ପ୍ରଥମେ ଶକ୍ତିତନ୍ତ୍ରର ଆରୋପ କଲା । ଉକ୍ତଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି ଯେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଧ୍ୟାନବୁଦ୍ଧ ରୂପ ଧରି ଆପଣାର ଏକ ସହଚାରିଣୀ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କଲେ । ଏହି ଗୁହ୍ୟସମାଜ ତନ୍ତ୍ରହିଁ ପ୍ରଥମେ ମହାଯାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରିଛି । କି ହୀନଯାନ, କି ମହାଯାନ ଉଭୟ ମାର୍ଗର ଯାବତୀୟ ପୂଜା ଓ ଆରାଧନା ଉପଚାରକୁ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉପହାସ କରାଯାଇଛି । ଏପରିକି ପୂର୍ବର ଚୈତ୍ୟନିର୍ମାଣ, ତ୍ରିପିତକପାଠ ବା ତ୍ରିରତ୍ନ ପୂଜାର ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣହୋଇ ରହିଛି ।

ମହାଯାନର ଶୂନ୍ୟତା ଓ କରୁଣାରୁ ବଜ୍ରଯାନର ପ୍ରଜ୍ଞା ଓ ଉପାୟର ନାମକରଣ ହେଲା । ଚତୁର୍ଥାଦି ହେଉଛି ଅବଧୂତିକା । ଶେଷରେ ଏହି ତ୍ରିରତ୍ନ ବୁଦ୍ଧ, ଧର୍ମ ଓ ସଦ୍‌ନାମରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ହେଲା । ଉତ୍ତର ବୌଦ୍ଧଧର୍ମରେ କିନ୍ତୁ ତ୍ରିରତ୍ନର ଏହି କ୍ରମ-ସ୍ୱୀକାର କରାଗଲା ନାହିଁ । ଧର୍ମକୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ କରି ରଖାଗଲା; ଏହି ତ୍ରିରତ୍ନରୁ ପୁଣି ପ୍ରଜ୍ଞା, ଉପାୟ ଓ ବୋଧୁସବୁ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ତ୍ରିଭାବର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ଏଥିରୁ ପୁଣି ଧର୍ମକାୟ, ନିର୍ମାଣକାୟ ଓ ସମୋଗକାୟ ଆସିଲା । କାଳକ୍ରମେ ଶାକ୍ୟମୁନି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପାଞ୍ଚଜଣ ଧ୍ୟାନବୁଦ୍ଧ, ପଞ୍ଚତାରା ଓ ପଞ୍ଚ ବୋଧୁସବୁର ଉଦ୍ଭବ ହେଲା । ଏହା ପୁଣି ହେରୁକ, ବଜ୍ରବରାହୀ ଓ ଲୋକେଶ୍ୱରରେ ପରିଣତ ହେଲା । ବଜ୍ରଯାନ ସାଧନାରେ ହେରୁକ ଓ ବଜ୍ରବରାହୀଙ୍କର ଆଲିଙ୍ଗନ ବା ସମୋଗରୂପକୁ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ହୁଏ । ଏହାର ପୁଣି ଶେଷ ପରିଣତି ହେଲା ସଦାକ୍ଷରୀ ମହାବିଦ୍ୟାର ତ୍ରିସତ୍ୟ ମଣିଧର, ପଦ୍ମପାଣି ଓ ସଦାକ୍ଷରୀରେ । ଏହି ତ୍ରିରତ୍ନର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓଁ ମଣିପଦ୍ମେ ହୁଁ । ଏହି ବୀଜମନ୍ତ୍ରଟି ତିବ୍ବତରେ ଅତି ପରିଚିତ ଓ ପବିତ୍ର (୨୯) । ହିନ୍ଦୁତନ୍ତ୍ରର ଆଗମ ଓ ନିଗମ ପରି ବୌଦ୍ଧତନ୍ତ୍ରରେ ବଜ୍ରସବୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କଠାରୁ ତନ୍ତ୍ରବାକ୍ୟ କଥିତ ହୋଇଅଛି । ଶିବଶକ୍ତି ଉପାଖ୍ୟାନ ପରି ବଜ୍ରଯୋଗିନୀଙ୍କର ଅନୁରୋଧରେ ନିଜେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଭୟଙ୍କର ବଜ୍ରଚୈତ୍ତବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ମୂଳତନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଦେଇ ଅଛନ୍ତି । ତିବ୍ବତର ନାରୀସାଧକ

ଖନ୍ଦ୍ରୋ। ଚୁସୋ ଗ୍ୟାଲ୍ (Khandro yeshe Tsogyal) କର ପଦ୍ମ ଆଙ୍ଗି ସେରତେଙ୍ଗ (Padma thangying serteng) ଗ୍ରନ୍ଥର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି ଯେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧ ଓ ଜଣେ ଗୁରୁ ନାନା ଅବତାର ନେଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ବୁଦ୍ଧ ସୂତ୍ରପଢ଼ନ କରିଛନ୍ତି ଓ ଗୁରୁତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି । (ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମନ୍ତ୍ର ଓ ଧ୍ୟାନାବସ୍ଥାମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି) । ତିବ୍ବତରେ ଅନେକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି । ସେହି ଦେଶର ମହାଗୁରୁ (Kah-gyur)ରେ ତନ୍ତ୍ରବିଷୟକ (Rgyud) ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି ଓ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଚାରବିଧି ଓ ଶକ୍ତିଦେବୀର ଆରାଧନା ପଦ୍ଧତି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦିଆଯାଇଛି ।

ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର କ୍ରମବିବର୍ତ୍ତନରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଗୌଣକରି ଧର୍ମ ଯେ ପ୍ରଧାନ ହୋଇ-ଉଠିଥିଲା, ସେ କଥା ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଜନନୀ ପ୍ରକୃତିରୂପ ହେଉଛି ଏହି ଧର୍ମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କଳ୍ପନା । ନେପାଳରେ ଥିବା ତ୍ରିରତ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଧର୍ମକୁ ଆଦିଜନନୀର ନାରୀମୂର୍ତ୍ତିରେ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ବୌଦ୍ଧ ପ୍ରକୃତିବାଦୀମାନେ ଧର୍ମକୁ ଆଦିଧର୍ମ ପ୍ରଜ୍ଞାଦେବୀ, ଧର୍ମଦେବୀ ଓ ଆର୍ଯ୍ୟତାରା ପ୍ରକୃତି ନାନା ନାମରେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି ଓ ସବୁ ବୌଦ୍ଧ ତାଙ୍କରିଠାରୁ ପ୍ରସୂତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି (୩୦) । ଏହିପରି ଭାବରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମରେ ମାତୃକଳ୍ପନା ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ କାଳକ୍ରମେ ଏହା ହିନ୍ଦୁତନ୍ତ୍ରରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା । ପ୍ରତାକପ୍ରବଣ ଆରାଧ୍ୟକ ଠିକ୍ ହିନ୍ଦୁ ତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟିଏ ସମାନ୍ତର ଶରୀର ଭାବରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମକୁ ସଜାଇ ଥୋଇଦେଲା । ନାନା ଉପଚାରରେ (ହିନ୍ଦୁ ତନ୍ତ୍ରର ପଞ୍ଚ ‘ମ’ କାର ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ବେଶୀ ଡେରି ଲାଗିଲା ନାହିଁ) ତାରା ବା ଆଦିମାତାଙ୍କର ସ୍ଥାପନାକରି ମନଭିତରେ ଧ୍ୟାନକଲେ ବଜ୍ରସବ୍ଦ, ବୋଧିଚିତ୍ତ, ମହାସୁଖ ବା ସହଜର ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇପାରିବ । ଏହି ଧ୍ୟାନମାର୍ଗରେ ନିର୍ମାଣତନ୍ତ୍ରରୁ ଧର୍ମତନ୍ତ୍ର ଦେଇ ସମୋଗତତନ୍ତ୍ରରେ ଉପନୀତ ହେବାକୁ ହେବ (୩୧) ।

ଏହିଠାରେ ପୁଣି ମନେରଖିବା ଉଚିତ ଧର୍ମର ଏହି ଶକ୍ତି (ମାତୃ) ପ୍ରବଣତା କେବଳ ଭାରତର ନିଜସ୍ବ ନୁହେଁ । କୌଣସି ସ୍ଥାନୀୟ କାରଣରୁ ଯେ ବୌଦ୍ଧଧ୍ୟାନରେ ଶକ୍ତିର ଆଗମ ହେଲା, ଏପରି ଭାବିବା ଭୁଲ । ସୃଜନର ଦୁଇଟି ଦିଗ,—କ୍ଷିର ଓ ବେଗେବାନ୍—କୁ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମରେ ଯେପରି ଆଦିବୁଦ୍ଧ ଓ ଆଦିପ୍ରଜ୍ଞା ରୂପରେ ଦେବତା କରି ସଜାଇ ଦିଆ ହୋଇଛି, ତାହା ସତରାତର ପ୍ରାୟ ପତ୍ୟେକ ଧର୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । କେବଳ ନେପାଳୀ ବୌଦ୍ଧମାନେ ଆଦିବୁଦ୍ଧ ଓ ଆଦିପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ବିଶ୍ୱପିତା ଓ ବିଶ୍ୱମାତା ବୋଲି ଯେ ମାନନ୍ତି, ତାହା ନୁହେଁ । ତାନଦେଶର ପ୍ରାଚୀନ ତାଓ ଧର୍ମ (ତାନାଭାଷାରେ ତାଓ=ପଞ୍ଚା) ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ତାଓ ଓ ତାଇ (ଆଦିଜନକ ଓ ଆଦିଜନନୀ)ଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଆମ ଧର୍ମର ପ୍ରକୃତିପୁରୁଷ ପରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ‘ୟାଙ୍ଗ’ (Yang) ଓ ‘ୟିନ୍’ (Yin)ର କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି (୩୨) । ଭୋତଦେଶ ବା ତିବ୍ବତର ପ୍ରାଚୀନ ବୋନ୍ (Bon)ଧର୍ମରେ ଯାବ୍-ୟୁମ୍ (Yab-Yum

୩୦ । ଉଦ୍ଧୃତ : Archeological Survey of Mayurabhanja-Vol. I.P. CCXXIX

୩୧ । ହିନ୍ଦୁ ଶକ୍ତିଧର୍ମ ଓ ତନ୍ତ୍ରର ଲିଙ୍ଗ ଓ ଯୋନିର କଳ୍ପନା ପରି ବଜ୍ରଧ୍ୟାନରେ ବଜ୍ର ଓ ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରଚାର ରହିଛି । ବଜ୍ର ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିବାଚକ ଓ ଲିଙ୍ଗର ସୂଚକ, ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଜ୍ଞାଦେବୀଙ୍କର ସତ୍ତ୍ୱ ଓ ଯୋନିର ଲଙ୍ଗିତ ଦିଏ ।—

Oldfield : Sketches form Nepal, Vol.II: P. 200

୩୨ । Dr. Sasibhusan Dasgupta : Obscure religious cults : P. 394

(Cal/Univ. Publication)

ପିତାମାତା) ର କଳ୍ପନା ଅଛି । ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ନିଗ୍ରେ ଯୋରୁବାମାନଙ୍କର ଧର୍ମରେ ଓବାଟାଲା (Obatala ଧବଳ-ଇଶ୍ଵର) ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଓଡୁଡୁଆ (Odudua କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣା କାଳୀ) ଏହି ଶାଶ୍ଵତ ପୁରୁଷ ଓ ପ୍ରକୃତିର କଳ୍ପନା ରହିଛି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିସବୁ ଦେଶ-ବିନ୍ୟାସ ପଛରେ ଆମକୁ ସାଧନାର ଅସଲ ତତ୍ତ୍ଵଟିକୁ ଠଉରାଇ ନେବାକୁ ହେବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ପୌରାଣିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସବୁଠି ଏହି ବିଶେଷତ୍ଵଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ନାନା ଦେବତା-ଉପଦେବତାର ସମବେତ ପୂଜା-ଦରବାରରେ ମଧ୍ୟ ସବୁରି ପଛଘେ ଯେହି ଏକ ଓ ଅଦ୍ଵିତୀୟ ସତ୍ତାର ସୂଚନା ରହିଛି । ଦ୍ଵୈତ ବା ବହୁତରୂପରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସେହି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅଦେହୀ ପରମ ସତ୍ତାର ଇଚ୍ଛିତ ଦେଉଅଛନ୍ତି । ନିତ୍ୟ ଦ୍ଵୈତରେ ନିତ୍ୟ ଏକ୍ୟରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଏହାହିଁ ସମସ୍ତ ସାଧନାମାର୍ଗର ମୂଳନୀଡ଼ୀ । ଅଦୃଶ୍ୟ ବକ୍ତ୍ରସଂଗ୍ରହ (G.O.S.P-51)ରେ ବକ୍ତ୍ରଯାନ ବା ବୌଦ୍ଧତନ୍ତ୍ରର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟବାଚକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ଵରୂପ:—

ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣେଶ୍ଵ ଦେବତାକାରା ନିଃସ୍ଵଭାବା ସ୍ଵଭାବତଃ

ଯଥା ଯଥା ଭବେତ୍ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ସା ତଥା ଶୂନ୍ୟତାମ୍ବିକା ।

ବୌଦ୍ଧତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀଚକ୍ରସମ୍ଭାରରୁ ଆମେ ଏଇ ଏକମୁଖୀ ସାଧନାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିଚୟ ପାଇପାରିବା । ସାଧକ ପ୍ରଥମେ ଆପଣାକୁ ଶୂନ୍ୟକରି ଯନ୍ତ୍ର ଆଦି ବକ୍ତ୍ରଧର ଓ ବକ୍ତ୍ରବରାହୀଙ୍କର ସମ୍ପରାଗତକ୍ରମ ସ୍ଥାପନା କରିବ । ତାପରେ ସେହି ଚକ୍ରର ଚାରିପାଖରେ ତିନୋଟି ମଣ୍ଡଳରେ ଦେବତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆବାହନ କରି ଆଶିବ । ତାପରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭେଦଦୃଷ୍ଟି ଅତିକ୍ରମ କରି ଦବ୍ୟତନ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ପରାଗକାୟ, ଧର୍ମକାୟ ଓ ନିର୍ମାଣକାୟକୁ ସମାନ ବୋଲି ଦେଖିବ । (ଏଇଠି ବୈଦିକ ମନନର ସର୍ବ ଖଳ୍ବିଦଂ ବ୍ରହ୍ମଃର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସୂତ୍ର-ମିଳିଯାଏ) ବୌଦ୍ଧ ତନ୍ତ୍ରରେ ୩୭ଟି ଦେବତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି; କିନ୍ତୁ ଆରାଧନା ସମୟରେ ସେହି ୩୭ଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ଏକଧର୍ମର ୩୭ଟି ଶାଖା (ଶିଖା ?) ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ । ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶାଖାକୁ ବୁଦ୍ଧତ୍ଵପ୍ରାପ୍ତିର ସାଧନ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରିବ ଏବଂ ଶେଷରେ ଦେବତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସାଧକଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହେବ । ଏହିପରି ରୀତିରେ ସବୁ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ମନଭିତରେ ସ୍ଥାପନ କରି ଓଁ ମନ୍ତ୍ର କପିବ ଏବଂ ନିର୍ମାଣକାୟ ଓ ସମ୍ପରାଗକାୟକୁ ଏକ ବୋଲି ଧ୍ୟାନ କରିବ । ତାପରେ ମନର ଏକଠୁଳତା ଆସିଗଲେ କେବଳ “ଓଁ ବକ୍ତ୍ର-ସ୍ଵଭାବ ଆମ୍ବକୋଃହଂ” ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ମନନ କରିବାକୁ ହେବ(୩୩) । ଏଥିରୁ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ତନ୍ତ୍ର ଓ ବେଦର ସାଧବସ୍ତୁ ଏକ । ଉଭୟସାଧନା ‘ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି’ର ବିରାଟ ଉପଲବ୍ଧିରେ ପରମ ସତ୍ତାର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି । ଯାହାଦ୍ଵାରା ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର ହୁଏ, ତାହା ହେଉଛି ତନ୍ତ୍ର (୩୪) । ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ମନୁଷ୍ୟମନର ସ୍ଵାଭାବିକ ପ୍ରବଣତାମାନ ବୁଝି ପାନ୍ତୁବିତାରରେ ତତ୍ତ୍ଵକଥାର ଅନୁଶୀଳନ କରାଇବା ହେଉଛି ତନ୍ତ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ।

ଏହି ତନ୍ତ୍ରମାର୍ଗ ବୌଦ୍ଧ ଓ ହିନ୍ଦୁ ଉଭୟ ଧର୍ମରେ ଅଛି । ବକ୍ତ୍ରଯାନ ହାନିଯାନ ଅପେକ୍ଷା ହିନ୍ଦୁତନ୍ତ୍ରର ହିଁ ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ । ମୂଳତଃ ବ୍ରାହ୍ମଣଧର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରୂପେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛି । ଏ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ଗୋଟିଏ ମନୋଧାରାର ଚିତ୍ତର ଅବସ୍ଥାରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ ଓ କୌଣସି ବିଶେଷ ଧର୍ମକୁ ହିନ୍ଦୁ, ବୌଦ୍ଧ ବା ତାନ୍ତ୍ରିକରୁ କୌଣସି ଗୋଟାଏ

ଅନ୍ତର୍ଆ(Exclusive) ମାର୍କା ମାରିଦେବା ଆଗରୁ ଏହି ସ୍ବାଭାବିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମନେରଖିବାକୁ ହେବ । ପଣ୍ଡିତ Winternitz କ ଭାଷାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମର ପୁରାତନ ଓ ନୂତନ ଧର୍ମପ୍ରକାଶ (Old ଓ New Testament) ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭେଦ, ହିନ୍ଦୁ ଓ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମରେ ସେହି ପ୍ରଭେଦ । ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ବଜ୍ରଯାନ ଅବସ୍ଥାରେ ନାନାପ୍ରକାର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ-ପ୍ରକୃତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ହିନ୍ଦୁର ପୁରାଣପରି ତୀର୍ଥମାହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନାକରି ସ୍ବୟମ୍ଭୁପୁରାଣ ଓ ନେପାଳମାହାତ୍ମ୍ୟ ଲେଖା । ନେପାଳମାହାତ୍ମ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧ, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶିବଙ୍କୁ ସମାନ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଭିନ କଳ୍ପନା ହୋଇଛି(୩୫) । ହିନ୍ଦୁ ଯୋଗର ଷଟ୍‌ଚକ୍ର ଓ ସହସ୍ରାର ପରି ବଜ୍ରଯାନରେ ବିଭିନ୍ନ କାୟ ଭେଦ କରି ଉଷାଷକମଳରେ ଆଦିମାତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା କଥାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ।

ନାନା କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ଜଣାଯାଏ ଯେ, ବୈଦିକଧର୍ମର ପୁନରୁତ୍ଥାନ କାଳରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାରତର ନାନା ସ୍ଥାନ ବୁଲି ବୌଦ୍ଧକେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମ୍ଭଙ୍କ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । କଥାଟି ଅଛି ଯେ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନହୋଇ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ-ସାହିତ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବା, ବୌଦ୍ଧ ଚୈତ୍ୟମାନଙ୍କର ଧ୍ବଂସ କରି ବୌଦ୍ଧ ଯାଜକ ଓ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣନାଶ କରିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ବୌଦ୍ଧଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ, ପୁରୁଷ, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ବୃଦ୍ଧର ପ୍ରାଣ ସଂହାର ତାଙ୍କରି ଉନ୍ମାଦନାରେ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ । ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନେପାଳ ଯାଇ ନେପାଳମାନଙ୍କର ଧର୍ମପୋଥି ଓ ଧର୍ମସ୍ଥପତି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଥିଲେ(୩୬) । ସମ୍ବୋହନ ତନ୍ତ୍ରରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ଧ୍ବଂସ ସାଧନ ପାଇଁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ବଜ୍ରଯାନର ବିକଶିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗୋଟାଏସ୍ବା ନିଜର କରି ନିଆଗଲା । ବୌଦ୍ଧ ବଜ୍ରଯାନୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତି ଯେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ନୂତନ ଦେହ ନେଇ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ(୩୭) । ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ସାମାଜିକ ମନୋଧାରାର ସ୍ବାଭାବିକ ପ୍ରବାହରେ ତାହା ପୁଣି ସେହି ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ଏକ ନୂଆ ମାର୍କା ହୋଇ ବାହାରିଲା । ତେଣୁ ବଜ୍ରଯାନକୁ ବୌଦ୍ଧ ଅଭିଧା-ସଂଯୁକ୍ତ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ କହିଲେ କୌଣସି ଭୁଲ ହେବନାହିଁ(୩୮) ।

ପଞ୍ଚସଖା-ଧର୍ମର ଆପଣା ସୋପାନ ଉପରେ ପାଦ ପକାଇବା ଆଗରୁ ବୈଦିକ, ତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ବୌଦ୍ଧ ପ୍ରବାହ-ରୀତିର ଏକ ଦୀର୍ଘ ଅବତାରଣା ପ୍ରଥମେ ହୁଏତ ଅବାହର ମନେ ହୋଇପାରେ । କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏତିକି କହିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ଯେ, ଯେ କୌଣସି ଧର୍ମର ଅର୍ଥପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ମୂଳସୂକ୍ଷ୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ଜାଣି ରଖିବାକୁ ହେବ । ଧର୍ମର ଇତିହାସରେ କୌଣସି ମାର୍କାଦିଆ ଭାବନା-ଆଧାର (Thought Packets) ନାହିଁ । ମନ ଓ ସମାଜର ଦୃଶ୍ୟରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଆବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା କୋଠରୀ ଭିତରେ ଖଞ୍ଜି ରଖିଦେଇ ପାରିବା ନାହିଁ । ତତ୍ତ୍ବ ଏକ; ଯେତେ ବାଟରେ ଯିଏ ସେହି ତତ୍ତ୍ବକୁ ବୁଝିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଅଛନ୍ତି । ମନର ଦୁଇଟା ଦିଗ; ଗୋଟାଏ ତତ୍ତ୍ବକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଆପାଣର ସମସ୍ତ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କରି; ଆଉଟି ନାନା ଆଚାର ଓ କ୍ରିୟାକର୍ମଦ୍ବାରା

୩୫ । Sir Charles Eliot : Hinduism and Buddhism Vol. II, P. 119

୩୬ । Oldfield : Sketches from Nepal, Vol. II—P. 67-68

୩୭ । A.P. Sinnett : Esoteric Buddhism : P. 149

୩୮ 'ତନ୍ତ୍ର' :—Encyclopaedia of Religion And Ethics, Vol XII.

ନିଜକୁ ବାହ୍ୟଜୀବନରେ ବିଛାଇଦେବାକୁ ଚାହେଁ । ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ସ୍ଥିର, ଆଉ ଗୋଟିକରେ ଏହା ଶକ୍ତିମୟ, ସବୁ ଧର୍ମରେ ଏହି ଦୁଇ ଅବସ୍ଥା ଆସିଛି । ତତ୍ତ୍ୱର ନିରୁଦ୍ଧ କଠିନ ସାଧନା ପରେ ଦେବଦେବୀ ଓ ନାନା ଆଚାରର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଆସି ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଧର୍ମର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ପୁଣି ବାହ୍ୟାଚାରରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ମଣିଷ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଆତ୍ମସାଧନାକୁ ଫେରି ଆସିଛି । ଏହିପରି ଏକ ଆବର୍ତ୍ତନ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଧର୍ମରେ ଚାଲିଛି । ତେଣୁ ପ୍ରଥମରୁ ମନଭିତରେ ଧର୍ମଭିତରେ ନାନା କାଳ୍ପନିକ କୋଠରୀ ତିଆରି କରିଦେଇ କୌଣସି ଆଲୋଚନାରେ କେବଳ ମାର୍ଚ୍ଚା ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆମର ଆଲୋଚନା ଅଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଗଛକୁ ନ ଦେଖି ବଣକୁ ଦେଖିଲାପରି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଏହି ଏକଦେଶୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ମଧ୍ୟଯୁଗର ଇଂରାଜୀ ଦାର୍ଶନିକ ବେକନକୁ ‘ଗୁହାର ଭ୍ରମକଳ୍ପନା’ (Idol of the cave) କୁହାଯାଇପାରେ । ତେଣୁ ଆଗରୁ କୌଣସି ଛାପ ମନଭିତରେ ନ ରଖି ଧର୍ମଭ୍ରମର ଶୁଦ୍ଧ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ । ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ଧର୍ମର ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ନାନା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଛି । ପୂର୍ବ କାଥୋଲିକ ଧର୍ମର ପୌରୁଷିକତା ଯୁଗରେ କିପରି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ନରକର କଳ୍ପନା ଥିଲା, କିପରି ଯେ ସାଧନାବଳରେ ମଧ୍ୟନାଡ଼ିରେ ଜୀବନଶକ୍ତି ଉତ୍ଥାପିତ କରି ନାନା ଚକ୍ର ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେଉଥିଲା, ତାହାର ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା ମହାକବି ଦାଣ୍ଡେ କରିଯାଇଛନ୍ତି । ଏହି ପୌରୁଷିକତାର ବିରୋଧ କରି ଲୁଥର ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଧର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱ ପୁଣି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶାରେ ପକାଇଦେଲା ଓ ସମାଜରେ କେବଳ ପାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱୈରଶାସନ ଚାଲିଲା । ଏହାର ବିରୋଧକରି ଜର୍ମାନୀରେ ପୁଣି ଲେପିଙ୍କଙ୍କର ଜନମ ହେଲା । ଏହିସବୁ ଆବର୍ତ୍ତନ ଓ ଘୂର୍ଣ୍ଣନର ସଂଶୟକୁ ଘୋଷଣାକରି ସିନୋଜା ଓ ମାଥୁର ଆର୍ଥୋଲଡ଼ ବାଇବେଲକୁ ବେଦବାକ୍ୟ ବୋଲି ନ ମାନି ସାହିତ୍ୟ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଦାବୀ କରିଯାଇଛନ୍ତି । ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମକୁ ଏହି ସାହିତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ । ତାହାହେଲେ ବୈଦିକ, ତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ବୌଦ୍ଧ ପ୍ରଭୃତି ନାନା ସଂହିତା ଆୟତନରେ ଆପଣାର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଅବରୁଦ୍ଧ କରିଦେବାର ଅବକାଶ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ । ବସ୍ତୁତଃ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ, ବୈଦିକ, ତାନ୍ତ୍ରିକ ବା ବୌଦ୍ଧ ବୋଲି କୌଣସି ବିଶେଷ ଛାପା ମାର୍ଚ୍ଚା ନାହିଁ । କୌଣସି ଧର୍ମତିତ୍ତ୍ୱକୁ ନିରୁଦ୍ଧ ଭାବରେ କୌଣସି ମାର୍ଚ୍ଚା ଦେଇ କେବେହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କର ସମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏତ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟୀ ଭାବ ସହ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନମୂଳ ନିରପେକ୍ଷ ସାହିତ୍ୟ-ଚକ୍ଷୁରେ ଏ ସବୁ ଏକଦେଶୀୟତା ଅତି ଅଶୋଭନୀୟ । କେବଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ଭେଦର ଗୋଟାଏ ତରତର ପରିଚୟ ଦେଇ କ୍ଷାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ ସାହିତ୍ୟ-ଗବେଷଣାର ଦାବୀ ସବୁଷ୍ଟ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

ପଞ୍ଚସଖାକୁ କିଏ ବୌଦ୍ଧ ଓ କିଏ ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମାଚାର ଭିତରେ ତନ୍ତ୍ରର ଗନ୍ଧ ଅତି ପ୍ରବଳ । କିନ୍ତୁ ସେଥିଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ, ବୈଷ୍ଣବ ବା ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଭୃତି ହେତୁକାସୀ ଶ୍ରେଣୀଭିତରେ ପଡ଼ାକି ମଡ଼େଇଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଆପଣା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏକାବେଳକେ ଅଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବା । ପର ଅଧ୍ୟାୟମାନଙ୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ୱିରୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ମୂଳନୀତିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଖିବା ସର୍ବାଦୌ ଆବଶ୍ୟକ । ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ବୈଷ୍ଣବ ବୈଷ୍ଣବ, ବୌଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧ ଭିତରେ ଦଳାଦଳି ଗୋଳ ଡକରାଳ ଚାଲିଛି । ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମତାବଲମ୍ବୀମାନେ ନିଜନିଜର ପୂର୍ବ ଐତିହ୍ୟ ହୁଏତ ଭୁଲି ସାରିଲେଣି । କେତେ ସାର ମଡ଼ାହୋଇ ପାରୁଆ ମାଟି ଉପରେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ବୃକ୍ଷ ଜୀବନ ପାଇ ଉଠିଛି, ସେ କଥା ପୁର ପଳ କାହିଁ ଜାଣିବେ ? ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହିତ୍ୟ

ଓ ଧର୍ମର ଗବେଷକଙ୍କୁ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସଚେତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ବିଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ପରି କେବଳ ବୃକ୍ଷର ବଂଶନିରୂପଣ କରିଦେଲେ ତା'ର କାମ ସରିଯିବ ନାହିଁ । ମାଟିର ଭେଦାଭେଦ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ବୃକ୍ଷର ମଞ୍ଜି ବାହାର କରି ତାକୁ ଦେଖାଇ ଦେବାକୁ ହେବ । ତାହାହେଲେ ଯାଇ ସମାଜର ଧର୍ମମେଳାରେ ଯେ କୌଣସି ବିଶେଷ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ସହଜରେ ମିଳାଇ ଦେଖିପାରିବା । ଏହି ମିଳାଇ ଦେଖିବା ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ-ସମାଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟ ।

ଧର୍ମର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଏହି ମିଳନର ଇତିହାସ । ବାସ୍ତବ ଜଗତରେ ଯାହା ମଣିଷ ପାଇଛି, ସେଥିରେ ସବୁଷ୍ଟ ହୋଇ ନ ପାରି ସେ ଅତିବାସ୍ତବ ସହିତ ନିଜକୁ ମିଳାଇ ଦେଖିବାର ଚପସ୍ୟା ଯୁଗେ ଯୁଗେ କରିଆସିଛି । ଏହି ମିଳନ-ସାଧନାର ନାନା ପରୀକ୍ଷା ବହୁକାଳରୁ ଚାଲିଛି । ହୃଦୟର ନାନା ଆବେଗକୁ ଏକମୁଖ ମିଳନରେ ଗୁଢ଼ିଦେଇ ତା'ର ଧର୍ମ ତିଆରି ହୋଇଛି । ଜୀବନର ଏକ୍ୟତାନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଶ୍ୱବୋଧ, ଏହାହିଁ ଚିରଦିନ ମଣିଷକୁ ଧର୍ମ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଆସିଛି (୩୯) । ତେଣୁ ନାନା ମାର୍ଗର କଣା ଚାଲୁଣିରେ ନ ମାପି ଧର୍ମକୁ ଏଇ ମିଳନପାତ୍ରରେ ମାପିପାରିଲେ ଆମେ ତାହାର ଅଧିକ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବା ଓ ଅନ୍ତର୍ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିବା । ମିଳନମାର୍ଗର ପଥକ୍ରମେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଓ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସଖାମାନେ କିପରି ଦୃଷ୍ଟିରେ ପୁରୁଣା ଧର୍ମରୁମିର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଓ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜିଲେ ହିଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଅସଲ ରୂପଟି ଚିହ୍ନିପାରିବା । ପ୍ରଥମେ ପୁରୁଣା ଧର୍ମ ରୁମିକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ କରି ଜାଣିବା ଲାଗି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକରଣରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

୩୯ । "In all human activities and in all forms of human culture, we find a unity in the manifold.....Religion and myth give us a unity of feeling....., religion and myth begin with the awareness of the universality and fundamental unity of life"—

Ernst Cassirer : The myth of the State : P. 37

ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ :

ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଧର୍ମଧାରା ପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ନାନା ଧର୍ମସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତାରେ ଗୁଚ୍ଛା ହୋଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଆସିଛି । କୌଣସି ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧର୍ମମତାବଳୀ ରାଜାମାନେ ଇତର ଧର୍ମ ଉପରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ଚିରଦିନ ସବୁ ଧର୍ମର ସ୍ୱାରାବିକ ବିକାଶ ଓ ବିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଆସିଛି । କେବଳ ମନୋଭାବର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ବାହ୍ୟରୂପ ଓ ଆଚାର ବଦଳି ଯାଇଛି । ଏହି ଧର୍ମର ମାଳାଭିତରୁ ମୁକ୍ତା ଛିଆଇ ତା'ର ଜାତି ଓ କାଳ ନିରୂପଣ କରିବା ଧୃଷ୍ଟତା ମାତ୍ର । ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ମୂଳନୀତିଟି ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସମାଜର ଶୂନ୍ୟ ଆସନ ପୂର୍ଣ୍ଣକରି କୌଣସି ଧର୍ମର ଆବିର୍ଭାବ କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ । ମିଳନୋନ୍ମୁଖୀ ସାମାଜିକ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଳାଷ ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରେ, ପ୍ରଚାର ଓ ବୋଧର ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେବଳ ତା'ର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମକରଣ ହୁଏ ।

ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ଣ୍ଣାବୟବ ଇତିହାସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ । ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ମିଳିଥିବା ନାନା ପଲକ, ପାଞ୍ଜି ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଜଣାଯାଇଛି; କିନ୍ତୁ ବୈଦିକଯୁଗରୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁମୁଖୀ ଇତିହାସକୁ ଗୋଟିଏ ମନୋଧାରାର ସୁଖବିକାଶ ରୂପେ ସଜାଇ ଦେବା ଭଳି ଅଧ୍ୟୟନ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କରି ନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ଦୈବାର ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ଥପତି ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଇତିହାସ ହୋଇ ରହିଛି । ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମୟରୁ କେଶରୀବଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଯାହାକିଛି ଇତିହାସ ମିଳେ; ତାହା ଅତି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଅସଂଲଗ୍ନ । ତାହାର କୌଣସି ଧାରାବାହିକ ବିକାଶକ୍ରମ ଖୋଜି ପାଇଲା ଭଳି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇ ନାହିଁ । ଶୁଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ମିଳିଛି, ତାହା କେବଳ କେତୋଟି ତତ୍ତ୍ୱତିତ୍ତ୍ୱରେ ସାମାନ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି । ସଂସ୍କୃତରୁ ପ୍ରାକୃତ, ପ୍ରାକୃତରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆକୁ ଯେଉଁ ଭାଷା-ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଛି, ତାହାର କୌଣସି ତଥ୍ୟମୂଳକ ସାହିତ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ । ଖାରବେଳଙ୍କ ପରଠାରୁ ପ୍ରାୟ କେଶରୀବଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ଆଙ୍କନ ଯୁଗ ହୋଇ ରହିଛି । ବେଳେବେଳେ ଏକ ଆଶଙ୍କା ହୁଏ ଯେ କେଶରୀ ବଂଶର କୌଣସି ଶ୍ରେୟରାଜା ହୁଏତ ପୂର୍ବର ସମସ୍ତ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଓ ବୌଦ୍ଧ ପୋଥି ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାୟ ହଜାର ବର୍ଷର ଏହି କୁହୁଡ଼ି କଟିଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ ।

ଐତିହାସିକ ଉତ୍କଳର ମନଃସମୁଦ୍ରରେ ବୈଦିକ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ, ତାତ୍ତ୍ୱିକ, ବୈଷ୍ଣବ ଓ ବୌଦ୍ଧ ସବୁ ଧର୍ମର ତରଙ୍ଗ ଉଠିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିଜ ନିଜର ଐତିହ୍ୟ ବଜାୟ ରଖି ଆସିଛନ୍ତି । ସବୁ ଧର୍ମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକ ଚିରକାଳ ସମାଜର ଭାବରେ ଚାଲି ଆସିଛି । ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ଆଲୋଚନା କଲେ ପରସ୍ପରକୁ ଅତିରୋହଣ କରିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ତେଣୁ ଇତିହାସର ବିଭିନ୍ନ କାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଯେଉଁସବୁ ପ୍ରମାଣ ବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି, ସେତିକି ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବା ଏଠି ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ।

ଶ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷଭାଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନନ୍ଦରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲା । ଶ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଜୟ କରିଥିଲେ । ଦେଶ ଓ ବିଦେଶକୁ ପ୍ରଚାରକ ପଠାଇ, ଗିରିଗୁହ୍ୟ ଓ ଜନପଦମାନଙ୍କରେ ଅନୁଷ୍ଠାସନ ଖୋଳାଇ ଧର୍ମାଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର କରି ଦେଇଥିଲେ । ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାସନର ଏକତମ ହେଉଛି ଧଉଳିଗିରିର ଶିଳାଲେଖ । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହତାବ ଅନୁମାନ କରନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଶବ୍ଦର ଏଇ ନୂତନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ (୧) । ତାପରେ ଆସିଲା ଖାରବେଳଙ୍କର ଯୁଗ ।

(୧) ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ : ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ : ପୃ ୪୩୯ ।

ଖଣ୍ଡଗିରିର ଗୁମ୍ଫା ଓ ତୀର୍ଥକରମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେ ଜୈନ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ । ତଥାପି ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ସହାନୁଭୂତି ଥିଲା ଓ ତାଙ୍କର ରାଜତ୍ବରେ ଶିଶୁ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବାଧା ଆସି ନଥିଲା । ଖାରବେଳ ଏକ ରାଜପୁତ୍ର ଯଜ୍ଞର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିଲେ । ସେ ଚୈଦିକ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଭୂମିଦାନ କରିଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ବାସାବନ୍ଦ ଓ ଯଜ୍ଞଶାଳା ପ୍ରଭୃତି ତିଆରି କରି ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲିପିରେ ଅଛି ଯେ “ ସେ ତାଙ୍କର ଶ୍ୟାମ-ଭାସୁର ଅଙ୍ଗର ବାଳନାରେ ରାଜପୁତ୍ରୋଚିତ ବହୁ କ୍ରୀଡ଼ା କରିଥିଲେ । ” ଏହି ପଦକରୁ ସେ ଯୁଗରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷ୍ଣ-ଉପାସନା ବା ବୈଷ୍ଣବଧର୍ମ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବାର କେହି କେହି ଅନୁମାନ କରନ୍ତି ।

ଖାରବେଳଙ୍କ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ପ୍ରାୟ ତମସାଛନ୍ନ । କେବଳ କେତୋଟି ସନ୍ଦନ୍ଧ ଉପରେ ଭିକ୍ତିକରି ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର ସେ ଯୁଗର ଇତିହାସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କେବଳ ବଂଶ ଓ ବଂଶଗତ ରାଜାମାନଙ୍କର ନାମ ଛଡ଼ା ପୁସ୍ତକଟିରେ ଅସଲ ଇତିହାସ ଖୁବ୍ କମ୍ ଅଛି । ଦଣ୍ଡା ମହାଦେବୀ ଓ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀଙ୍କର ଦାନପତ୍ରକରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ ଓ ସେ ସମୟକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୈଷ୍ଣବଧର୍ମ ପ୍ରବେଶ କରି ସାରିଥିଲା । ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ଆପଣାକୁ ପରମାବୈଷ୍ଣବା କହିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ କାତ୍ୟାୟନାକ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି । ଅନୁମାନ କରାଯାଇ ପାରେ ଯେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଶାକ୍ତ ଉଭୟ ଧର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲା ଓ ରାଜ ଦରବାର ଉଭୟ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଥିଲା ।

ଗୌମ ବା କରବଂଶର ରାଜତ୍ବ ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲା । ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଯେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ବଷ୍ଟ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବଂଶ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜପଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଧାରାବାହିକ ଇତିହାସ ଲେଖା ହୋଇ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତିବ୍ବତର ନାନା ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ନାନା ବୌଦ୍ଧ ତନ୍ତ୍ର-ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକାଧିକ ବୌଦ୍ଧ ପାଠମାନ ଥିଲା । ନାଲନ୍ଦା ଓ ତକ୍ଷଶାଳା ପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ଶିକ୍ଷାବିହାର ଥିଲା । ହୁଏନ୍‌ସାଂ ଏହାର ନାମ ପୁଷ୍ପଗିରି ବୋଲି ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନର ଉତ୍ତନଗିରିକୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି । ଧଉଳିଗିରି, ଲଳିତଗିରି ଓ ଉତ୍ତନ ଗିରିରେ ବୌଦ୍ଧକୀର୍ତ୍ତି ଓ କଳାର ଗୌରବମୟ ଅବଶେଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରହିଛି । ବୋଧୁଶ୍ରୀ, ନାରୋପା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧକମାନେ ଏହିଠାରେ ବୌଦ୍ଧତନ୍ତ୍ରର ସାଧନା କରୁଥିଲେ । ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସିଲଗାଁ ଲେଉଟିକର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ପୁସ୍ତା ନାମରେ ଜଣେ ବୌଦ୍ଧଗିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ବିହାରରେ ଯୋଗ ଦର୍ଶନ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ଗୌମବଂଶର ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ଶୁରକର କେଶରୀ (ବା ଶୁରକର ସିଂହ) ଏହି ପୁସ୍ତାକ ହାତରେ ତୀନର ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଅବତଂଶକର ଶେଷ ଭାଗ ଖଣ୍ଡଦ୍ବୟ ନାମକ ଗୋଟିଏ ବୌଦ୍ଧପୋଥି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପହାର ପଠାଇ ଥିଲେ (୨) । ହୁଏନ୍‌ସାଂଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତର ପୁଣି ଜଣାଯାଏ ଯେ ତରିତ୍ର ନଗର ବା ତାରିତ୍ର (ପୁରୀ?)ରେ ପାଞ୍ଚୋଟି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡିତ ବୃହତ୍ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଥିଲା । ଶାୟିକ୍ତ କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ର କଳିଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଏହି ବୌଦ୍ଧ ଓ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୀଠଟି ପ୍ରାଚୀନ ଦୀପ୍ତିମୟ ମୁହାଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ମନ୍ତ୍ରଯାନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ବକ୍ରଯାନରୂପେ ପୂର୍ନଗଠିତ କରାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ପୁଅ ପଦ୍ମସମ୍ଭବ ତିବ୍ବତ ଯାଇ ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ନୂତନ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଜାମାତା ବା (ପୁତ୍ରର

ଶ୍ୟାଳକ) ବିକ୍ରମପୁର (ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗର ଜାକା)ର ଶାନ୍ତରକ୍ଷିତ ବଜ୍ରଯାନର କେତେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଭଗବତୀ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଲାଗି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯାଇଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଦ୍ଭୁତସିଦ୍ଧି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଦାର୍ଶନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଓ କାମପ୍ରଧାନ ଚନ୍ଦ୍ର-ସାଧନାର ଏକ ଅତ୍ୟୁତ ସମନ୍ୱୟ କରିଅଛି । ସେତିକିବେଳେ ଭାରତର ଚାରିଆଡ଼େ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ କୁମାରିଲ ଭଜ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମର ଦୃଢ଼ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ । ତଥାପି ମଗଧ, ବଙ୍ଗ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ହିଁ ବଳବତ୍ତର ରହିଥିଲା (୩) ।

(ବୌଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରସାଧନାର ବ୍ରହ୍ମଚକ୍ରକୁ ଉତ୍ତତୀୟାନ, କାଳକ୍ଷର, ପୂର୍ଣ୍ଣଗିରି ଓ କାମରୂପ ଇତ୍ୟାଦି ନାନା ତୀର୍ଥ ବା ପୀଠ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ । ଏହି ଉତ୍ତତୀୟାନକୁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟୁତ ପଞ୍ଚାବର ସ୍ୱାତ୍ ଉପତ୍ୟକା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି (L.A.Waddel) । ପଣ୍ଡିତ ସିଲ୍‌ବାର୍ଡ ଲେଭିଙ୍କ ମତରେ ଏହା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଏସିଆର କାଶ୍ମିର । ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏହି ଉତ୍ତତୀୟାନକୁ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ସମସ୍ଥାନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି । ଉତ୍ତତୀୟାନର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ପଦ୍ମସମ୍ଭବ ଝାହୋର (Zahor)ର ଶାନ୍ତ ରକ୍ଷିତଙ୍କର ଉତ୍ତରୀକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ସ୍ୱାତ୍ ଉପତ୍ୟକାବାଦୀମାନେ ଏହି ଝାହୋରକୁ ଲାହୋର ବୋଲି କହୁଥିବା ସ୍ଥଳେ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ବିଧୁଶେଖର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏହା ଜାକା ଜିଲ୍ଲାର ସରର ବୋଲି କହନ୍ତି ।)

ତିବ୍ବତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୋଥ୍ Pag Sam Jon Zang (୪) ରେ ଉତ୍କଳକୁ ଓଡ଼ ବା ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ସେହି ପୋଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଯେ ଏହି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାହାରୁ ଅନେକ ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ ଶାସ୍ତ୍ର-ଅଧ୍ୟୟନ ଲାଗି ଆସିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶର ବୌଦ୍ଧବିହାର ମାନଙ୍କରେ ଅଧ୍ୟାପନା କରିଥିଲେ । କଳିଙ୍ଗ ବା କୋଙ୍କକୁ ବୌଦ୍ଧ ମହାପୁରୁଷ ଧର୍ମକିର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ନାଲନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସର୍ବାଧିକ୍ଷ ରାହୁଳଭଦ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି ରାଜା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାବୁଦ୍ଧଙ୍କଠାରୁ ମନ୍ତ୍ରଯାନର ତତ୍ତ୍ୱ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଏହି ରାହୁଳଭଦ୍ର ପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରି ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ସରାହପାଦ ବୋଲି ପରିଚିତ ହେଲେ । ଓଡ଼ିଶା ରାଜାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରପାଳିତଙ୍କର ଘରେ ରହି ଭୋଗଶିଳ୍ପ ଠାରେ ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ ଦିବ୍ବନାର ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ । ବିକ୍ରମଶିଳା ବିହାରର ମଠାଧୀଶ ଅଭୟଙ୍କର ଗୁପ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଏହି ଓଡ଼ିଶାର ଜରିଖଣ୍ଡରେ । ନାରୋପାକ ପରେ ବୋଧିଭଦ୍ର ନାମକ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ ବିକ୍ରମଶିଳାର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ପଣ୍ଡିତ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ।

ପ୍ରାଚ୍ୟବିଦ୍ୟା-ମହାର୍ଣ୍ଣବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବସୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ନୀଳଗିରିର ସ୍ଥପତିମୂଳକ ସର୍ବେ କରି ଖିଟି*, ବଡ଼ସାହା, ରାଣୀବନ୍ଧ ଓ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ବଜ୍ରଯାନଯୁଗର ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି । ବଜ୍ରଯାନରେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିବା ଅବଲୋକିତେଶ୍ୱର ଓ ତାରାଙ୍କର ଯାବତୀୟ ପ୍ରତୀକ ମୂର୍ତ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ବୌଦ୍ଧ ଚୈତ୍ୟ ଅଛି । 'ଧର୍ମ'ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିଛି । ବଜ୍ରସ୍ୱର ବା ଅବଲୋକିତେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ବୁଦ୍ଧ, ଧ୍ୟାନବୁଦ୍ଧ, ଲୋକେଶ୍ୱର, ପଦ୍ମପାଣି ଓ ବୋଧିସ୍ୱରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବସୁ ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରୁ ପାଇଛନ୍ତି । ଆଦିମାର୍ତା ବା ଆଦିତାରାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଆର୍ଯ୍ୟତାରା, ଗୌତମୀ, କାଙ୍ଗୁଳୀ ତାରା, ବଜ୍ରତାରା, ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ଓ ମାରୀଚୀ ପ୍ରଭୃତି ଶକ୍ତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ମିଳିଛି । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବସୁ ତାଙ୍କର ସର୍ବେ ଗ୍ରନ୍ଥଟିରେ ସମସ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିର ଫଟୋ ଛପାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ।

(Archeological Survey of Mayurabhanja—Vol.I)

୩। Mm. H.P. Shastri : Northern Buddhism : Ind.Hist, Quarterly, Sept.1928.

୪। Pag Sam Jon Zang by Paljor : Edited by Sj.Sarat Chandra Das, C.I.E.

ଓଡ଼ିଶା ଯେ ଏକ ସମୟରେ ବଜ୍ରଯାନର ପ୍ରଧାନ ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଥିଲା, ଏଥିରୁ ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି । ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଅର୍ଥାତ୍ ମଗଧ ଓ ବଙ୍ଗଦେଶର ବୌଦ୍ଧପୀଠମାନ ବେଶୀ ଦିନ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରି ନ ଥିଲା । ୧୨୦୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବକ୍ସିୟାର ଶିଳିଜିକର ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ଓଦନ୍ତପୁରୀ ଓ ବିକ୍ରମଶିଳା ବିହାର ନଷ୍ଟ ବିଧୂଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ସେଠାକାର ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତମାନେ ନେପାଳ, ଦକ୍ଷିଣଭାରତ, ଓଡ଼ିଶା ଏପରିକି ବ୍ରହ୍ମଦେଶ, ସିଂହଳ ଓ କନ୍ୟୋଜକୁ ପଳାଇ ଯାଇ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ (୫) । କାଶ୍ମୀରର ଶାକ୍ୟଶ୍ରୀଭଦ୍ର ନାମକ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଓଦନ୍ତପୁରୀରୁ ପଳାଇ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଗଧଳ (ଜଗଦଳ ?) ଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ପରୁ ସମ୍ଭବ କହାଯାଇ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଅଛି । ଏହି ଘଟନା ସହିତ ରାଜଦେଶ (ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିଶେଷତଃ ବର୍ଷମାନ) ର ରମାଇ ପଣ୍ଡିତ ଓ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପୁରୁଷ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ବସୁ ମହାଶୟ ଏହି ବାଟେ ବଙ୍ଗଦେଶରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଜ୍ରଯାନର ଆମଦାନି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଲେ ଯେ ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମଞ୍ଜି ପୋତା ହୋଇଛି ଓ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶକ୍ରମର ଆକାର ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆକାର ଓ ପ୍ରକୃତି ବଦଳାଇ ଆସୁଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗରୁ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ଉନ୍ନତ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ନଥିଲେ ଓଦନ୍ତପୁରୀର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଶିକ୍ଷକମାନେ କେଉଁ ଭରସାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ?

ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନେପାଳ ଦରବାରର ଆନୁକୁଲ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀନ ବୌଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାନ୍ତାର୍ଥମାନଙ୍କର କେତୋଟି ଦୋହା ଓ ତାହାର ସଂସ୍କୃତ ଟୀକା ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିଥିଲେ । ଏହାର ସମ୍ପାଦନା କରାଯାଇ ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା ଓ ତତ୍ତ୍ୱାର୍ଥପଦବିଶିଷ୍ଟ ନାମରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଗବେଷଣା ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି । ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତାର୍ଥ ମାନଙ୍କର ସମୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ୮ମ/୯ମ ଶତାବ୍ଦୀ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ସେମାନଙ୍କର ଦୋହାରେ ବୌଦ୍ଧ ତାତ୍ତ୍ୱିକତା ଓ ଗୋରଖନାଥଙ୍କର ଯୋଗପଦ୍ଧତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି । ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପରିବ୍ରାଜକ ସିଦ୍ଧ ହିସାବରେ ଚିକିତ୍ସକରେ ବଜ୍ରଯାନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ । ବଙ୍ଗଦେଶରେ ଗବେଷକମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ବଙ୍ଗଳାର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଡାକ୍ତର ସୁନୀତି କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ଭାଷାବିକୃତିର ନାନା ନିୟମ ଦେଖାଇ ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା ଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତାର୍ଥମାନଙ୍କୁ ବଙ୍ଗଦେଶର ଓ ବଙ୍ଗ ଭାଷାର ଲେଖକ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଅଛନ୍ତି । ଭାଷାର କାଳନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରଧାନତଃ ଆରୋହୀ (Inductive) ଚର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଣାଳୀର ଅନୁସରଣ କରେ । କିନ୍ତୁ କେବଳ ସେହି ଅନୁମାନରେ ଇତିହାସ ଓ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରକୃତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସବୁବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ନପାରେ । ସିଦ୍ଧାନ୍ତାର୍ଥମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଗାନର ରଚନା କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ଆର୍ଦ୍ର-ଭାଷା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଙ୍ଗଳା, ଓଡ଼ିଆ ଓ ଆସାମୀ ଏହି ତିନି ଧାରାରେ ପାଟିଯାଇ ନ ଥିଲା । ତେଣୁ ଏକଦେଶୀ ମନୋଭାବର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଅନେକ ପଣ୍ଡିତ ଯେ ଦୋହା ଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ନିଜଭାଷାର ବୋଲି ଦାବୀ କରିବେ, ଏଥିରେ ବିସ୍ମୃତ ହେବାର କଣ ଅଛି ? ଆକୃତି ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରକୃତି ପରି ଭାଷାଠାରୁ ଗାନଗୁଡ଼ିକର କଳ୍ପନା ବୋଧହୁଏ ଆମକୁ ଅସଲ ସତ୍ୟର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇ ପାରିବ । ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୋହାରେ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାହ୍ନୁପା, ତଗିପା ଓ ଲୁଇପା ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତାର୍ଥ ନାଆ, ନାଉରୀ ଓ କେରୁଆଳ ପ୍ରଭୃତି ଉପମା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ନଦୀପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳର ଜୀବନ ସହିତ ଅନେକାଂଶରେ ମିଳିଯାଉଛି । ରାଜ ଦେଶ ବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୌଣସି ନଦୀରେ କେବେ ନାଆର ଦରକାର ହୁଏନାହିଁ । ଏହାଛଡ଼ା କୃଷାନ୍ତାର୍ଥମାନଙ୍କ କାହ୍ନୁ ନାମଟି ଓଡ଼ିଆର

ଅତି ପରିଚିତ, ଏହାର ନିଖୁଣ ପ୍ରତିରୂପ ବଙ୍ଗଳାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ । ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଲୋହି ଦାସଙ୍କର ନାମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସନ୍ଧ୍ୟାସୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଲୋହି ଗୀତା ଓଡ଼ିଆ ଯୋଗାଚାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ପୋଥି । ଡ଼େଙ୍କାନାଳର ପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲେଖକ ଲୋହିଦାସଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଭଜନ ପାଇଅଛି । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚୀ କୂଳର ସିଦ୍ଧମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଲୋହିଦାସଙ୍କୁ ଗଣନା କରିଛନ୍ତି (୧) ।

ତିବ୍ବତର ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଡ଼େଙ୍କାନାଳରେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମଯାନ କାଳୀନ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ କାହୁଁ ପା, କହ୍ନା ବା କୃଷାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି । କୂଳନ୍ଧର ନାମକ ଜଣେ ସନ୍ଧ୍ୟାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦାକ୍ଷୀଣ୍ୟରେ ସେ ବୌଦ୍ଧତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ । ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଦେବୀକୋଟାର ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମେଖଳ ଓ କଣ୍ଠକଳକୁ କାହୁଁ ପା ବୌଦ୍ଧତାତ୍ତ୍ୱିକ ସାଧନାରେ ଦାକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ । ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାତ ମୁଖର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ତିବ୍ବତର ଚୌରାଶୀ ସିଦ୍ଧକ ଭିତରୁ ହାଡ଼ିପା, କାହୁଁ ପା, ତଡ଼ିପା, ଚୌରାଙ୍ଗୀନାଥ, ଗୋରକ୍ଷନାଥ, ମଘେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଓ ଲୁହିପାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି (୨) ।

ବୌଦ୍ଧ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କଳିଙ୍ଗର ନାମ ନାନାସ୍ଥାନରେ ରହିଛି, କଳିଙ୍ଗକୁ ଏକ ପ୍ରଧାନ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପୀଠ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି । ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବୋଧଚନ୍ଦ୍ର ବାଗଚୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ କୌଳଜ୍ଞାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଓ ମଘେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶାଖାର ଆଉ କେତୋଟି ତନ୍ତ୍ର ପୋଥିରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟପୀଠ, ଓତ୍କୃଷ୍ଟସିନ୍ଧ, ଯାଜପୁରପଟଣ ଓ ଯାଜନଗରୀ ପ୍ରଭୃତି ଓଡ଼ିଶାର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପୀଠର ନାମ ଅଛି (ନିତ୍ୟାତ୍ମିକତିଳକମ୍) ଶ୍ରୀ କାମାକ୍ଷୀଗୃହ୍ୟ ସିଦ୍ଧିରେ ଚାରିତ୍ର ନାମକ ଏକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସାଧନାକେନ୍ଦ୍ରର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ବାଗଚୀ ମହାଶୟଙ୍କ ମତରେ ତାହା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ । କୌଳଜ୍ଞାନ-ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ମଧ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ଚାରିତ୍ର ଓ ଏକାମ୍ର (ଭୁବନେଶ୍ୱର) ପ୍ରଭୃତି ତାତ୍ତ୍ୱିକ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ସନ୍ଦୋହର ନାମ ମିଳୁଛି । ବ୍ରହ୍ମଧର ଓ ବ୍ରହ୍ମବରାହାଙ୍କର ସମୋଗଚକ୍ରର ଚାରିପାଖରେ—ତିନୁମଣ୍ଡଳ, ବାନ୍ମଣ୍ଡଳ ଓ କାୟମଣ୍ଡଳ—ଏହି ତିନୋଟି ମଣ୍ଡଳର କଳ୍ପନା ଅଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳରେ ଆଠୋଟି ଦଳ ବା ପାଖୁଡ଼ା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଖୁଡ଼ାରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଓ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେବତାର ଅଧିଷ୍ଠାନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମେ ତିନୁ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ, ତା’ ବାହାରେ ବାନ୍ମଣ୍ଡଳ ଲୋହିତ ମଣ୍ଡଳ, ପୁଣି ତା’ ବାହାରେ ଶୁଭ୍ରବର୍ଣ୍ଣ କାୟମଣ୍ଡଳ । ତିନିମଣ୍ଡଳର ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କର (ନିଶ୍ଚୟ ବୌଦ୍ଧତନ୍ତ୍ରର ପୀଠମାନ) ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟରେ ପୁଲିରମଳୟ, ଜଳନ୍ଧର, ଉତ୍କୃଷ୍ଟାୟାନ, ଗୋଦାବରୀ, ରାମେଶ୍ୱରୀ ଓ ମାଳବ । ବାନ୍ମଣ୍ଡଳରେ କାମରୂପ, କୋଶଳ, କଳିଙ୍ଗ ଓ ହିମାଳୟ ପ୍ରଭୃତି । କଳିଙ୍ଗର ଅବସ୍ଥିତି ହେଉଛି ମଣ୍ଡଳର ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ପାଖୁଡ଼ାରେ, ଏହି ପାଖୁଡ଼ାର ଅଧିଷ୍ଠାତା ଓ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା (Rabtu-zangpo) ଓ ଶ୍ୟାମଦେବୀ (Shamadevi) । ସାଧକ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିର ଉଦୟ ଲାଗି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ବା ପ୍ରତିନିଧିରୂପେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦେବତାଙ୍କର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ।

୧ । ରକ୍ଷି ତପା ସନ୍ଧ୍ୟାସୀ ନାମକ ବୀରସିଂହ

ଲୋହିଦାସ ବାଉଁଶ କପିଳ ଯେତେ ସଙ୍ଗ

—ମୁଖବନ୍ଧ : ବ୍ରହ୍ମଶାଳୁକି ଓ ଅଶାଙ୍କର ସଂହିତା : ପ୍ରାଚୀ ।

ପୁଣି, ଗୋରେଖନାଥଙ୍କ ବିଦ୍ୟା ବୀରସିଂହ ଆଜ୍ଞା

ମଲ୍ଲିକା ନାଥଙ୍କ ଯୋଗ ବାଉଁଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ।

ଲୋହିଦାସ କପିଳଙ୍କ ସାକ୍ଷୀମନ୍ତ୍ର, ଯେତେ.....—ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା : ପୃ ୮୪

୨ । ସହକାର : ୧୯ଶ ଭାଗ — ୨ୟ ସଂଖ୍ୟା ।

ସେହି ଅନୁସାରେ ସୁରତ୍ରୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମନନର ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିବା । ମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ୨୪ଟି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନରେ ୨୪ଟି ବୀର ଓ ୨୪ଟି ଯୋଗିନୀ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଚବିଶଟି ତୀର୍ଥକୁ ଏକ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି (୮) । କଳିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଦେବାଙ୍କର ମୁଖ । ମୁଖକ୍ଷେତ୍ର କଳିଙ୍ଗର ବୀର ଓ ଯୋଗିନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଭଦ୍ରା ଓ ଶ୍ୟାମାଦେବୀ । ଶୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି, —“ଓଁ-ଗୁହଣ-ଗୁହଣ-ସପ୍ତପାତାଳ-ଗତାମ-ଭୁଜଙ୍ଗ ସର୍ବ-ବ-ତପ୍ତକାୟ-ତପ୍ତକାୟ(୯) ।” ସାଧନମାଳରେ (ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିନୟତୋଷ ଗଙ୍ଗାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପାଦିତ) ଅଷ୍ଟଯକ୍ଷିଣୀଙ୍କର ନାମଭିତରେ ସୁରତ୍ରୁଙ୍କର ନାମ ଅଛି । (ଅଷ୍ଟଯକ୍ଷିଣୀ ହେଉଛନ୍ତି :— ଭଦ୍ରା, ସୁରତ୍ରା, ଗୁପ୍ତା, ସୁଗୁପ୍ତା, ଦେବୀ, ସରସ୍ବତୀ, ଆର୍ଯ୍ୟା ଓ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତା—ପୃ ୫୬୬) ବକ୍ରଯାନ ପୀଠର ଦେବତା ସୁରତ୍ରୁରୁ ସୁରତ୍ରା ହୋଇଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଇ ପାରେ । କାରଣ ସାଧନମାଳାରେ ବକ୍ରବରାହୀ ଓ ଭୈରବଙ୍କର ସମ୍ଭୋଗ-ମଣ୍ଡଳ ଚାରି ପାଖରେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିବା ତିନୋଟି ଚକ୍ରଭିତରୁ ବାକ୍ଚକ୍ରରେ ସୁରତ୍ରା ଓ ଶ୍ୟାମାଦେବୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦେବୀ କରାଯାଇଛି । ଅଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି :—ସୈରାବତୀ, ମହାଭୈରବୀ, ବାୟୁବେଗୀ, ସୁରାଭକ୍ଷୀ, ଶ୍ୟାମାଦେବୀ, ସୁଭଦ୍ରା, ହୟକର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଖଗାନନା (୧୦) ।

ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୀରସିଂହ । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଶୂନ୍ୟସଂହିତାରେ ଏହାଙ୍କର ଆବାସ ପ୍ରାଚୀନକୂଳର ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ଥିଲା ବୋଲି କହନ୍ତି । ଇନ୍ଦ୍ରଦାସଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତରେ ସେ ଜୀବିକାରେ ବୈଦ୍ୟ ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ସେ ନାରାଜ ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣତା ଲାଭ କରିଥିଲେ ଓ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ସଂସର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ । ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କର ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟା ହୋଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ରାଜା ନିଜେ ବୈଷବ ଥିବାରୁ ବୀରସିଂହଙ୍କୁ ଥରେ ନିଜବିଦ୍ୟାର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଲୋଟା ଭିତରେ ସାପ ରଖାହୋଇ ବୀରସିଂହ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ଲଢ଼େଇ ଅତି ପରିଚିତ କଥା । ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର କୂଟ ବୁଦ୍ଧିଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇ ବୀରସିଂହ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟକୁ ଫଳାଇଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ବାଙ୍କୀର ମହାପର୍ବତର ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ । ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ରଗଡ଼ି ଓ ନୂଆପାଟଣା ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ସରାକିମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଶିଷ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀର ବଂଶାବଶେଷ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ । ବୀରସିଂହ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ସମସାମୟିକ । ପୁରୀରୁ ଫେରି ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପ୍ରାଚୀନକୂଳରେ ଯେଉଁ ସରା ମଣ୍ଡାଉଥିଲେ ସେଠି ବୀରସିଂହ ଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଅଛି (୧୧) । ତେଣୁ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ସମୟକୁ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱ ଓ

୮ । Arther Avalon (Wo odroffe) ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର 'Origin of the Bajrajana Devatas' ରେ ଏହି ୨୪ଟି ତୀର୍ଥର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।

୯ । ଶ୍ରୀଚକ୍ର ସମ୍ଭାର ତତ୍ତ୍ୱ : Tantrik Texts, Vol. VII : ପୃ ୩୧୧, ୩୯ ଓ ୪୫

୧୦ । ସାଧନମାଳା ପୃ. ୪୨୭

୧୧ । ଆଜ୍ଞାପାଇ ଆମେ ପାଞ୍ଚଜଣ ଯେ ଅରୁ
ମନଯାନ ଚଳିଲା ବହନ ପ୍ରବେଶିଲୁ ।
ରକ୍ଷି ତପି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାମକ ବୀରସିଂହ
କୋଦିବାସ ବାଉଳି କପିଳ ଯେତେ ସକ୍ଷ ।
ସରା ମଣ୍ଡାଉଣ ଯେ ବସିଲେ ସର୍ବ ତପୀ
ପରାରିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କି ଆଜ୍ଞାଛନ୍ତି ଥାପି ।
କହିଲି ମୁଁ ଶୂନ୍ୟମସ୍ତ ଯସ୍ତ କରି ନ୍ୟାସ
ତପାମାନେ ଜୟ ଜୟ କଲେ ସେ ପ୍ରକାଶ ।

—ମୁଖବନ୍ଧ :- ଅଣାକାର ସଂହିତା ଓ ବ୍ରହ୍ମଶାଳୁକୀ-ପ୍ରାଚୀ ।

ଆଚାରମାନ ଉତ୍କଳର ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ସଂଖ୍ୟାଲକ୍ଷିଷ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରକାଶ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ହେଲା ପରି ରାଜପୋଷିତ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ସମୁଦ୍ରଦେଇ ପାଖରେ ଆପଣାର ଧର୍ମ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଯେ କତିପୟ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ନିଜ ଧର୍ମବାଦର ପ୍ରଚାର କରିଥିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଏହି ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ରାଜା ୬୧୬ ଜଣ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ମାରିପକାଇ ଥିବାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି । ତଥାପି ରାଜଦଣ୍ଡର ପରୋକ୍ଷରେ ଏହି ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଲୋକସମାଜରେ ଆପଣାର ଚିହ୍ନ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ସମନ୍ୱୟ-ଧର୍ମରେ ଏଇ ବୌଦ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ରହିଛି । ବଳରାମ ଦାସ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତମୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବାଜମସ “ଓଁ ଶୂନ୍ୟବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ,” ଏବଂ ବୌଦ୍ଧଗାୟତ୍ରୀର ସ୍ମାକାର କରିଅଛନ୍ତି (୧୨) ।

ବେଦାନ୍ତର ଅଦ୍ୱୈତ ଓ ସାଂଖ୍ୟର ବୈତ୍ୟକ୍ତିତରେ ତନ୍ତ୍ର ଯେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ସଂଶ୍ଳେଷଣର କଳ୍ପନା କରିଥିଲା, ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାହା ଦର୍ଶାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ବୈଦିକ ଆଚାରର ଇତିହାସରେ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଶକ୍ତିପୂଜା ଓ ତନ୍ତ୍ରଧର୍ମର ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶାର ଶବ୍ଦର ଜାତି ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ଜାତି । ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ମାତୃପୂଜା ବା ଶକ୍ତିପୂଜା ପ୍ରଚଳନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ତେଣୁ ତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗକୁ ଚୀନ ବା ପଡ଼ୋଶୀ ବଙ୍ଗଦେଶର ଆମଦାନୀ ବୋଲି କଳ୍ପନା ନ କରି ଏହି ଭୂମିର ସ୍ୱାଭାବିକ ଧର୍ମବିକାଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାରଳା, ଚର୍ଚ୍ଚିକା, ମଙ୍ଗଳା, ବିମଳା ପ୍ରଭୃତି ନାନା ଦେବୀପୀଠ ରହିଛି । ଇତିହାସରେ ସ୍ତମ୍ଭେଶ୍ୱରୀ ଓ ଭଗବତୀ ଉଦ୍ରାମିକା ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ନାମ ରହିଛି । ଶାକ୍ତ ତାତ୍ତ୍ୱାକମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୈରବ ଓ ବିମଳାଙ୍କୁ ଭୈରବୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି (୧୩) । ଅନେକେ ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକା ଓ ପୁରୀକୁ ଭୈରବୀଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କହନ୍ତି । ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଯାଜପୁର ମଧ୍ୟ ଏକ ଶାକ୍ତ ପୀଠ ରୂପେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା । ଶାରଳାଦାସ ତାଙ୍କ ମହାଭାରତର ଦ୍ରୋଣପର୍ବରେ ବିରଜାଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିଅଛନ୍ତି । ସେ ବାଶେଳୀ, ଚର୍ଚ୍ଚିକା, ଉଗ୍ରତାରାଓ ତାଳେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରଭୃତି ଶାକ୍ତ ଦେବୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଦିପର୍ବରେ ସେ ଶାରଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକାଧାରରେ ମାହେଶ୍ୱରୀ, ଚଣ୍ଡୀ, ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଓ ପରମବୈଷ୍ଣବୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ତିବ୍ବତର ଆଲୋଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ପରସମରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ତନ୍ତ୍ରସାଧକଙ୍କର ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ମୁଞ୍ଚ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସାଧନା କରି ବିଦ୍ୟାଧର ସିଦ୍ଧିର ସୋପାନରେ ଉପନୀତ ହୋଇ ପାରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଏକ ସହସ୍ର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ । ମତିଗର୍ଭ ବୋଲି ଆଉ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରୀୟ ମଧ୍ୟ ଯାତୁ ଓ କୁହୁକ ବିଦ୍ୟାରେ ଅତି ନୈପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ।

୧୨ ।

ଓଁ ସିଦ୍ଧଦେବୀ ସିଦ୍ଧଧର୍ମଃ ବରେଣ୍ୟ ମଦ୍ୟଧାମହୀ ।

ଭର୍ଗଦେବୀ ଧାୟୋ ଯୋନ ସିଦ୍ଧ ଧୂବୋ ପ୍ରତୋଦୟାତ୍ ।

-ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ

ଭବ୍ବତ :- Archeological survey of

Mayurabhanja : P.c. xxxiii

୧୩ ।

ବିମଳା ଭୈରବୀ ଯନ୍ତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥସ୍ତୁ ଭୈରବୀ ।

ଭବ୍ବତ :- ପ୍ରଭାତ ମୁଖର୍ତ୍ତି : History of Med. Vaishnavism in Orissa P.22

ଆଜିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଚନ୍ଦ୍ର ମାର୍ଗରେ ସାଧକ ରହିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଓ ଦଶପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାମାଚାରୀ ମାନଙ୍କର ଅବଶେଷ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ । ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗହଳରେ ଯେତେ ଭଜନ ଅଛି, ସେଥିଭିତରୁ ଅନେକ ଶାକ୍ତ ବୋଲି ଧରାପଡ଼ିଯାଏ । ସେହିସବୁ ଭଜନ ଶିବଶକ୍ତିଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଦେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି ।

ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ,

ଭଣ୍ଡର ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଗଉରୀ

ଭାବାର୍ଥକୁ ଯେବେ ହୋଇବା ପାରି

ଧନାକୁ ଛାଡ଼ିଣ ପଦାକୁ ଧର

ଗୁରୁବଚନକୁ ହୃଦେ ସୁମର ସେ,

ହରିନାମେ ଚାଷ କର ଯେ ,

ଗାୟତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ ବେନି ଯେ ବଳଦ ଦ୍ୱିଗୁଣେ ବନ୍ଧନ କର ଯେ ।

ଆନ୍ତଦେଶର ପଣ୍ଡିତ ଲୋଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଜଣେ ଶାକ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ । ସେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ସରା ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ । ଶ୍ରୀଶଙ୍କର ଭାଗବତପାଠକୃତ 'ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଲହରୀ'ର ଟୀକା ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏ ଗ୍ରନ୍ଥଟିରେ ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ ଦ୍ରୀପୁରସୁନ୍ଦରୀଙ୍କର ସ୍ତୁତିଗାନ କରାଯାଇଛି । ଅନେକ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମତରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା । ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ବହୁପ୍ରଚଳିତ ନାନା ଭଜନ ବହିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ତୁତିର ଅନେକ ଅବିକଳ ଅନୁବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ବହି ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିରଚିତ ମାନସ ଭଜନ । ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଲହରୀର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଳୋକଟିର ଅନୁବାଦ କରାଯାଇ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଭଜନ ଅଛି (୧୪) । ଏହାଛଡ଼ା ଚନ୍ଦ୍ର ମାର୍ଗର ଶକ୍ତିରୂପୀ ନାରୀ ଆରାଧନା ର ସୂଚନା ଦେଉଥିବା କେତେକ ଓଡ଼ିଆ ଭଜନ ଲୋକମୁଖରେ ରହିଛି (୧୫) । ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ତ ପୋଥି ବା ରାଜପୋଷିତ ମତବାଦର ପଣ୍ଡିତୀ ପ୍ରମାଣ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ସବୁ ଲୋକିକ ନିଦର୍ଶନ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।

କୋଇଦର ଶୈବବଂଶୀ ଓ କଳିଙ୍ଗର ମାଥର ରାଜାମାନଙ୍କ ସମୟରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିବ-ଉପାସନାର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇ ଆସୁଛି । କରବଂଶର ଶେଷ ଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶୈବ ପୂଜା କ୍ରମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲା । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାତ ମୁଖର୍ଜିଙ୍କର ଉଲ୍ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀଠାରୁ ଶୈବଧର୍ମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ପୂର୍ବାମ୍ଭାସ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠର ସ୍ଥାପନା କଲେ । ତାଙ୍କରି ପ୍ରଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କେତେକ ଶୈବାଚାର ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା । ପର ଶତାବ୍ଦୀରେ ଖାରବେଳରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଧର୍ମପ୍ରଚାର

୧୪ । ଭଜମନ ଶକ୍ତି ରୂପିଣୀ

ବିକାଶ ଆଦ୍ୟରୁ ଉପଶମ ଯାଏ ଜଗତର ହୋଇଆସି କାରିଣୀ ।

ଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ନ ହେଲେ ଦେହେ, ଶିବଙ୍କର ସନ୍ଦାନ ନୋହେ

ଯାହା ପାଦଧୂତି ବିରଞ୍ଚି ସକଳ ବିରତୁ ଅଛନ୍ତି ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ।

୧୫ ।

ଆରେ ବାଇମନ,

ଭଜ ତୁ ନାରୀ ଅପଘନ, ଆରେ ବାଇମନ ।

ନାରୀ ଅଟେ ଆଦି ଶକ୍ତି

ନାରୀ ଅଟେ ଭବେ ମୁକତି,

ନାରୀକୁ କର ତୁ ଦେବୀ ସ୍ଥାନ, ଆରେ ବାଇମନ । ଉଦ୍ଧୃତ : ପ୍ରକାଶନ (ଦୈନିକ ସଂବାଦ

ପତ୍ର)-୨୧।୨।୪୯ ଏହି ଭଜନକୁ 'ତାରା-ରହସ୍ୟ'ର 'ମଦରୂପା ସକଳାଃ ସ୍ୱାୟାଃ'

ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ ।

ଓ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ । ଉଚ୍ଚାର୍ଥୀ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶଙ୍କରାର୍ଥୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ । ଧର୍ମ ଜାରିକ ସହିତ ଯୁକ୍ତିରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଶଙ୍କରାର୍ଥୀ ଗଙ୍ଗାନଦୀରେ ଝାସ ଦେଲେ ଓ ପୁଣି ଏହି ଉଚ୍ଚାର୍ଥୀଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ । ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍କରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅନେକ ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ସେଥିଭିତରୁ କୁଳିଶଶ୍ରେଷ୍ଠଙ୍କର ନାମ ପର୍ୟନ୍ତରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ କୁଳିଶଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶଙ୍କରାର୍ଥୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯୁକ୍ତିରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଯିବା ପରେ ଅନେକ ବୌଦ୍ଧ ଚୈତ୍ୟ ଓ ବିହାର ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଓ କେତେକକୁ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ମଠରେ ପରିଣତ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଅନେକ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ । ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ଭୁବନେଶ୍ଵର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ତୋଳାପରେ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶୈବ-ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପରାକାଷ୍ଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ।

ବୈଷ୍ଣବଧର୍ମର ଉପସହାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଅନେକ ପଣ୍ଡିତ ଖାରବେଳଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଯାଇଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲିପିରୁ କୁଆଡ଼େ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୂଚନା ମିଳେ । କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରମାଣକୁ ନିକୁଟି ନ ଧରିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁପୂର୍ବରୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବୈଷ୍ଣବଧର୍ମର ବିତରଣ-ଭୂମି ହୋଇ ରହିଥିଲା ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ପୂର୍ବଧାମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଧର୍ମପ୍ରଚାରକ ନିଜନିଜର ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରି ଯାଇଛନ୍ତି । ଧର୍ମର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିଜୟ ଘୋଷଣା କରିବା ନିମିତ୍ତ ପୁରୀକୁ ଆସିବା ଯେପରି ସେ ଯୁଗରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିମାନବିହାରୀ ମଜୁମଦାରଙ୍କର ମତରେ ମହାପୁରୁ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍କଳ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଦୁଇଟି ଧାରାର ନିଦର୍ଶନ ମିଳେ । ଗୋଟିଏ ରାଧାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ବିଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିଧର୍ମ ଓ ଅପରଟି ବୁଦ୍ଧରୂପୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଜ୍ଞାନମିଶ୍ରା ଭକ୍ତି । ଚୈତନ୍ୟଧର୍ମର କ୍ଷଣେ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଚାରକ ଶ୍ରୀ ରୂପଗୋସ୍ଵାମୀ ତାଙ୍କର ପଦାବଳୀରେ ରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କର ପିତା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଦେବଙ୍କର ଲିଖିତ ଛଅଟି ଶ୍ଳୋକର ସଂକଳନ କରିଛନ୍ତି (୧୬) । ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ରଙ୍କର ମତରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ପୁରୀ ଆସିବାର ପୂର୍ବରୁ ବୈଷ୍ଣବଗ୍ରନ୍ଥ ଶ୍ରୀମତାଗବତର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ହୋଇଥିଲା । ଭାଗବତର ଓଡ଼ିଆ ପଦ୍ୟାକାର ରୂପେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନେକ ଆଗରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନ ହୋଇଥିଲେ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅତିବଡ଼ା ଉପାଧିରେ ସମ୍ମାନିତ କରି ନ ଥାନ୍ତେ ।

୧୦୭୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦକ୍ଷିଣରୁ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଉତ୍କଳର ଶେଷ କେଶରୀ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଗଙ୍ଗବଂଶର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କରି ରାଜତ୍ଵଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ସହିତ ଉତ୍କଳର ସମସ୍ତ ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଥିଲା ଓ ଉତ୍କଳ ଦକ୍ଷିଣର ଧର୍ମଚେତନା ସହିତ ଅତି ନିକଟ ପରିଚୟରେ ଆସିଥିଲା । ତାମିଲ ଭାଷା ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରେ ଅଲଘ୍ଵାର ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଅନେକ ଦିନରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା । ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନେକ ଭଜନ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇ ରହିଛି । ଉତ୍ତର ଭାରତ ମାରାବାଜିକ ପରି ଅଲଘ୍ଵାର ଶାଖାର ନାରୀଭକ୍ତ ଅଣ୍ଡାଳ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଅତି ପ୍ରଖ୍ୟାତ । ବିଶିଷ୍ଟାଦୈତର ରାମାନୁଜ ଏହି ଅଲଘ୍ଵାର ପନ୍ଥାର ଜଣେ ବଡ଼ ଧର୍ମଗୁରୁ । ତାଙ୍କର ଜନ୍ମାବ୍ଦକୁ ୧୦୧୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବୋଲି

୧୬ । ସେଇ ଛଅଟିରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ହେଉଛି :-

ଗୋପାଜନାଜିଜିତ ମଧ୍ୟଭାଗ*
ବେଣୁ* ଧମଟ* ଭୃଶଲୋକନେତ୍ର*
କଳେବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ-ରୋମବନ୍ଧ*
ନମାମି କୃଷ୍ଣ* ଜଗଦେକଜୟ* :-

ଉଦ୍ଧୃତ : ବିମାନ ବିହାରୀ ମଜୁମଦାର : ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ଚରିତରେ ଉପାଦାନ : ପୃ ୫୨୧

ଧରାଯାଏ । ଏହି ରାମାନୁଜ ଧର୍ମପ୍ରଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଦୁଇଟି ମଠ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ଉତ୍କଳର ଉଚ୍ଚମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ମନାଥ ବୋଲି ସୁପରିଚିତ ଥିଲେ । ଏହି ମନ୍ଥାଧର ତାମିଲ ଅନୁବାଦ ‘ଏନ୍-ପେରୁ-ମାନ୍-ଆର୍’ ରୁ କ୍ରମେ ଏୟାର ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାର ହୋଇଛି । ରାମାନୁଜଙ୍କର ଉତ୍କଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କାଳ ୧୧୨୭ରୁ ୧୧୩୭ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ । ପୁରୀଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଥିବା ଅଲ୍ଲାଲନାଥ ମନ୍ଦିର ସହିତ ତାମିଲ ଅଲ୍ଲଡ୍ୱାରର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ।

ଶୁଦ୍ଧ ନିଖୁଣ ଇତିହାସ ଲେଖିବା ଏହି ପ୍ରକରଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ । ଇତିହାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଘଟଣା ସଜ୍ଜାଭବାରେ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି । ବୈଦିକ, ଶୈବ, ବୈଷ୍ଣବ, ବୌଦ୍ଧ ଓ ତାନ୍ତ୍ରିକ ନାନା ଧର୍ମର ସାର ପଡ଼ି ଯେ ତତ୍ତ୍ୱର୍ଥ-ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ତିଆରି ହୋଇ ରହିଥିଲା, କେବଳ ସେତିକି ଦେଖାଇବାକୁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି । ଶାସକର କୁଞ୍ଚିତ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ି ହେଉ ବା ଧର୍ମଗୁରୁମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଅଭାବରୁ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶାରେ ନାନା ଧର୍ମର ବିଲୟ ଘଟିଛି । କିନ୍ତୁ ନୂତନ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କଲାବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ପୁରାତନ ସଙ୍କେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାବେଳେକେ ଛାଡ଼ି ପାରେ ନାହିଁ । ପୁରୁଣା ଧର୍ମର ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରମାନ ନୂତନ ଧର୍ମରେ ପଣି ନୂତନ ଅର୍ଥରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଧର୍ମ-ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଓଡ଼ିଶାରେ ତାହାହିଁ ହେଉଛି; ଧର୍ମର ସ୍ୱାଭାବିକ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ-ସ୍ରୋତରେ କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଭା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଧର୍ମାନ୍ବୋଳନରେ କଣ ଭାଙ୍ଗିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର ।

ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ । ଏହାଙ୍କର ବିବର୍ତ୍ତନ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ଏହାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ, ବୌଦ୍ଧ ବା ତାନ୍ତ୍ରିକ ଯାହା କୁହାଯାଇ ପଛକେ, ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୌଣସିଟି ନୁହନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଥିବା ଧର୍ମର ନାନା ଘାତ ପ୍ରତିଘାତଦ୍ୱାରା ଆକୃତ ପୁନରାକୃତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ମନୋଧାରାର ବଡ଼ଠାକୁର ରୂପେ ସେ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ପୂଜା ପାଇ ଆସିଛନ୍ତି । କେବଳ ରଥଯାତ୍ରାରୁ ତାଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ବୋଲି କହିବା, ବା କେବଳ ଏକାନ୍ତସା ଦେବୀର ପ୍ରବାଦରୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମକୁ ଆମେ ନିର୍ମଳ କରି ରୁଝିପାରିବା ନାହିଁ । ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ରାମାନୁଜ ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜାପଦ୍ଧତି ଉପରେ ହାତ ଚଳାଇଛନ୍ତି । ଏପରିକି ରାମାନୁଜଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଦେଉଳ ବେଢ଼ାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତୋକା ଯାଇଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବା ଶୈରବୀ ଚକ୍ରରେ ମହାପ୍ରସାଦର ଚଳନ ହେବା କଥା ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି । ଏହାଛଡ଼ା ନାନା ତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପଚାରର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଛି । କେବଳ ବୌଦ୍ଧ ତ୍ରିରତ୍ନରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଗବତ୍ ହୋଇଥାଇ ବା ନ ଥାଇ, ଓଡ଼ିଆ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ ଭିତର ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଜନ୍ମନା କରିଅଛନ୍ତି । କଳିଯୁଗରେ ଶୂନ୍ୟପୂରୁଷ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିତରେ ଠୁଳ ଦେହ ଧରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ-ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟରେ ଭୂରି, ଭୂରି ପ୍ରମାଣ ଅଛି । ଓଡ଼ିଶା ଭୂମିରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ପୁରାତନ ଆସି ବା ଅନ୍ତତଃ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଜ ଧର୍ମ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନଆଣି ସେମାନେ ଯେପରି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି । ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ନାନା ପଣ୍ଡିତ ଧର୍ମର ଧୂଳି ଉଡ଼ାଇ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦର ଆତିଥ୍ୟ ଦେଖାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଆର ଖୋଲି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଧର୍ମର ସ୍ୱରୂପସନ୍ଧାନ କଲାବେଳେ ସେ ପୁଣି ସେହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯାଇଛି । ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣା ଧର୍ମର ନାହାକା ଚେରଟିକୁ ସଜୀବ କରି ରଖିଥିବ, ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଧର୍ମର ମୂଳ କଥା ।

ଖାରବେଳକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହି ଧର୍ମ- ସଂଶ୍ଳେଷଣର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି । ଦିବାକର ଦାସଙ୍କ ପଦେ କଥାରୁ ଏହି ସତ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଯାଏ (୧୭)।

ଓଡ଼ିଶାର ତୀର୍ଥ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପରି ଓଡ଼ିଶାର ନରପତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଦରବାର ମଧ୍ୟ ନାନା ଧର୍ମର ଅନେକ ଗୁଣୀ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ନିଜେ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ଥିଲେ ଓ ସଂସ୍କୃତରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଥିଲେ । ଏହାଙ୍କର ଦରବାରରେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଣ୍ଡିତ ଲୋଲୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଥିବାର କଥା ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି । ସରାପଣ୍ଡିତ କବିତିର୍ଥମ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସଭା ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲେ । ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କ ସଭାରେ ଆଉ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ “ଯୋଗବିଦ୍ୟାମଣି” ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ଯୋଗସାଧନା ବିଷୟ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି (୧୮) । ୧୫୦୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ପୁରୀକୁ ଆସିଥିଲେ ଓ ଜୀବନର ୨୪ ବର୍ଷ ସେ ପୁରୀରେ ହିଁ କଟାଇଥିଲେ । ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ନିଜେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଭକ୍ତ ଥିଲେ । ଧର୍ମର ଏହି ମିଳନ-ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା । ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁରୀକୁ ଆସିଥିଲେ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆପଣାର ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ପୁରୀ ତୀର୍ଥରେ ଯେ ସେତେବେଳେ ଯାବତୀୟ ଧର୍ମଶାଖାର ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କ ସଭାରେ ନାନାଧର୍ମୀ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଏକତ୍ର ସମାବେଶରୁ ତା’ର ପରିଚୟ ମିଳେ । ଏଣୁ ଆପଣାର ନିଜସ୍ୱ ଧର୍ମର ବିଚରଣ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ସବୁଧର୍ମର ପରିଚୟରେ ଆସିଥିଲେ ଓ ନାନାଧର୍ମର ନାନା ଆଚାରକୁ ଅତି ଆଦରରେ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଥିଲେ । ନାନା ଶାଖାର ସୁଖସଜ୍ଜମରେ ସେମାନଙ୍କର ଆପଣା ଧର୍ମ ଆହୁରି ରୂପବତ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲା । ନିଜେ ଅଛୁଆଁ ହୋଇ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇଯିବାରୁ କୌଣସି ଧର୍ମର ବଳିଷ୍ଠତା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ଧର୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମଣିଷ-ଅନ୍ତରର ନିଜସ୍ୱ ନିଷ୍ଠାପର ସାଧନାଟିକକ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଏ, ସେହି ଯଥାର୍ଥରେ ବଳିଷ୍ଠ ଓ ସର୍ବସମ୍ମତ ଧର୍ମ । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ବିଶେଷତଃ ପଞ୍ଚସଖା ସମସ୍ତେ ଏହି ଆପଣା ମଧୁଚିକକ ଦେଇ ସବୁ ଧର୍ମାଚାରକୁ ମଧୁର କରି ପାରିଥିଲେ; ସେଥିଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମଧାରା ସମାଜରୁମିର ପ୍ରାଣଧାରା ସହିତ ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗି ହୋଇ ମିଳିଯାଇଥିଲା ।

୧୭ । ସମସ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ପୂଜିବ; ଆପଣା ସୂତ୍ର ନ ଛାଡ଼ିବ ।

ସମସ୍ତ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରୀତି ହେବ, ନିଜଭାବରେ ଦୃଢ଼ ଥିବ ।

-ଦିବାକର ଦାସ : ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତ : ପୃ. ୬

୧୮ । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ : ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ : ପୃ. ୧୭୮

ପଞ୍ଚସଖା ଧର୍ମର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ:

ଧର୍ମର ଇତିହାସରେ ନେବା ଆଣିବା ଚିରଦିନ ଲାଗି ରହିଛି କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏହି ନେବା ଆଣିବା ଧର୍ମ ନୁହେଁ । ଧର୍ମ ଜୀବନ୍ତ, ଚଳମାନ; କାରଣ ତାହା ମନର ସମ୍ପଦ, ଆକାଞ୍ଛା ପ୍ରସୂତ । ଅଜାତବ୍ରତ ପଦାର୍ଥର ଦେଶ ନେଶ ବେଳେ କୌଣସି ଆଧାରଭେଦ ଦରକାର ହୁଏ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ମନର ପ୍ରବେଶ-ରୀତିରେ ଏହି ଆଧାର-ନିରୂପଣ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା । ଯିଏ ନେବ, ତା' ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଯଥୋଚିତ ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ଜୀବରେ ସେ ତା'ର ଆକାଞ୍ଛାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଇ ପରମ ସମ୍ପଦକୁ ଆକାଶରୁ ଉତ୍ସାରିତ କରି ଆଣିବ । ଏଣୁ ଧର୍ମର ବିଚାରଣ-ଭୂମିକୁ କେବଳ ଜଣକର ଅଜାଡ଼ି ଦେବା ଓ ଆଉ ଜଣକର ସାଉଁଟି ଆଣିବା ବୋଲି ବିଚାରିଲେ ତାହା ଜୀବନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀର ଅଜୀବନ୍ତ କଳ୍ପନା କଳାପରି ହେବ ।

ଗତ ପ୍ରକରଣମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଅନେକ ଦିନର ପରମ ମହାତ୍ମା ଓଡ଼ିଶାରେ ନାନା ଧର୍ମର ଐତିହ୍ୟ ରହିଆସିଛି । ଏହିଠି ଯଥୋପଚାରରେ ବେଦ ଉପନିଷଦର ସ୍ତବଗାନ ହୋଇଛି, ଏହିଠି ଶିବ ଓ ଶକ୍ତିର ପୂଜା କରାଯାଇଛି, ଏହି ଭୂମିରୁ ସାର ପାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ଥ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦେଶରେ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ରାମାନୁଜ, ରାମାନନ୍ଦ ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ଆସି ପ୍ରେମଧର୍ମ ବୈଷ୍ଣବ ମତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତଟିକୁ ପ୍ରାବିତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ନିତ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୀଳକନ୍ଥର ଦେଉଳ ଭିତରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପଚାର, ବୌଦ୍ଧ ଦ୍ଵିରମ୍ଭ, ବୈଷ୍ଣବ କାର୍ତ୍ତନ ଓ ଶୈବ ପଦ୍ଧତିର ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ହୋଇଛି । ତଥାପି ଏହିସବୁ ଭିନ୍ନ ଦେଶୀ ରତ୍ନର ସନ୍ନିବେଶ ସବେ ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମ ଉର୍ଦ୍ଧର ହୋଇଚାଲିଛି । ପୁରାତନକୁ ଛାଡ଼ି ନୂତନ ମୁଣ୍ଡଟେକି ପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ପୁରାତନର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ମଧ୍ୟ ନୂତନର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ । ପୁରାତନ ଭିତରୁ ମନୋମତ ନାନା ଆଚାର ଗ୍ରହଣ କରି ତାକୁ ନୂଆ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଦେଇ ଯୁଗ ନିତିନିତି ନୂଆ ହୋଇ ଚାଲିଛି । ଏଇ ନୂତନ-ମୁଖୀ ବିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେବଳ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ବୌଦ୍ଧ ବା ବୈଷ୍ଣବ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ, ଏହା ଯୁଗଯୁଗ ଧରି ଦେଶମାନର ଭାବବିଗ୍ରହ; ନାନା ସାଉଁଟା ପୁଣି ସଜଡ଼ାର ଇତିହାସ ଏ । ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଧର୍ମର ବର୍ଣ୍ଣସ୍ତ୍ର ପ୍ରତୀକ, ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ । ଏହାକୁ ସେହି ବିଶିଷ୍ଟ ନାମରେ ହିଁ ଅଭିହିତ କରାଯାଇପାରେ ।

ପଞ୍ଚସଖାକର ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ରହିଛି, ଶୂନ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ ର କଳ୍ପନା ରହିଛି, ଏଣେ ଯନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଓ ଯୋଗର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ରହି ହୋଇଯାଇଛି । ତେବେ ସେମାନେ କୋଉ ଦଳର ? ଉପନିଷଦର ପ୍ରଶ୍ନ ପରି ଏଠି ମଧ୍ୟ ସ୍ଵତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ସେମାନଙ୍କର କେଉଁ ରୂପଟିକୁ ଆମ ସମାଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୈବେଦ୍ୟଟି ଦେବାକୁ ହେବ ? ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଭୂରିଭୂରି ବର୍ଣ୍ଣନା ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟରେ ରହିଛି । କଳିର କଳୁଷ ଧୋଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକର ଉଦ୍ଧାର ନିମିତ୍ତ ନିଜେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନଦୀୟା ନଗରରେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେହ ଧରି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ବାରବାର କହିଛନ୍ତି । ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ପୁରୀ ଅବସ୍ଥାନ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଖା ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ ଓ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଦାକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତତ୍ତ୍ଵବୋଧିନୀରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କଳିଯୁଗର ଅନପ ଆୟୁଷ ଭିତରେ ଯୋଗସାଧନ ଓ ସିଦ୍ଧିଲାଭ ଅତି ଦୁରୂହ । ସୃଷ୍ଟିର ଏହି ଅଭାବ ବୁଝିପାରି ନିତ୍ୟକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ରୂପେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ ଖୋଜ କରତାଳ ଓ ନାମ ପ୍ରଚାର କଲେ ।

ଏହାରି ଫଳରେ ମୁଖି ପାଷାଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲେ (୧) । ଏହି ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ସ୍ତବଗାନ ବାରବାର ଦେଖି ହୁଏତ ଅନେକେ ତାହାକୁ ଚୈତନ୍ୟ-ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲି ଧରି ନେଇଛନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ପଞ୍ଚସଖା ଓ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚିତ ବିଶେଷ ପ୍ରକରଣରେ ଏହାର ବିଶଦ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ । ଏଠି କେବଳ ଏତିକି କହି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ କେବଳ ବୈଷ୍ଣବ ବା କେବଳ ବୌଦ୍ଧ ଭାବରେ ପଞ୍ଚସଖାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ହେବ ନାହିଁ । ଏହାର ସାକ୍ଷୀପ୍ରମାଣ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କର ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ପଡ଼ି ରହିଛି । ସବୁଠାରୁ ଟାଣକଥା ହେଉଛି ଯେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର କେବଳ ପରିକର ହୋଇ ରହିଥିଲେ ନେମାଲୋ ଗାଦୀ ହୁଏତ ଗୌଡ଼ିୟମଠର ଓଡ଼ିଶା ଶାଖା ସହିତ ଏକଲୀନ ହୋଇ ଯାଇଥାଆନ୍ତା । ଧର୍ମର ଆପଣା ଗତି ନିରୂପଣ କଲାବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ବୈଷ୍ଣବ, ବୌଦ୍ଧ ବା ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଭୃତି ମାର୍କା କେବଳ ସମାଲୋଚକର ସାବୁନା ପାଇଁ; କୌଣସି ଗୋଟାଏ ରଙ୍ଗରେ ଗୋଳି ଦେଲେ ତା' ଆଖିକୁ ଭଲ ଦିଶେ ବୋଲି ସେ ବହୁଶଃ ସେହି ଉପାୟଟି ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଧର୍ମର କୌଣସି ମାର୍କାଦିଆ ବାପା ମାଆ ନାହାନ୍ତି । ସବୁ ଫୁଲର ଗନ୍ଧ ବହନ କରି ଆଣୁଥିବା ପବନ ପରି ଏହା ସମସ୍ତ ଜାତିର ପ୍ରାଣରୂପଟି ପ୍ରକାଶ କରିଦିଏ । ନାନା ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ମିଳାଇ ସେ ତଥାପି ଆପଣାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବଜାୟ ରଖେ । ଆଦିମ ଧର୍ମର କଳ୍ପନା ନାନା ସତ୍ୟତାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସମାନ, ତା' ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ସତ୍ୟତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ଗତିଭଙ୍ଗୀ ଅଛି, ତାକୁ ଭୁଲି ସବୁ ଖେତେଡ଼ା କରିଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ । ଭାରତ ଓ ଗ୍ରୀସର ପ୍ରାଚୀନ ଦେବଦେବୀ-କଳ୍ପନା ଅନେକାଂଶରେ ଏକ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦେଶର କଳ୍ପନା ଓ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଏପରି ଏକ ମୂଳଗତ ଭେଦ ରହିଛି ଯେ, ସେହି ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱର ବିଶେଷ ବିଶେଷ ପଥଧରି ଉଭୟର ଜ୍ଞାନ-ବିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଚାଲିଛି ।

ଏହି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଥ ଧରି ଆମେ ପଞ୍ଚସଖାଧର୍ମର ସ୍ୱଭାବ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଯିବା । ସେମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିତତ୍ତ୍ୱ, ନାମ ବିଚାର, ସରୁଣ ଓ ନିର୍ଗୁଣ ଭେଦ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର, ଯନ୍ତ୍ର ଓ ଯୋଗ ସାଧନା ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗର ସମୀକ୍ଷଣ କରି ତାପରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଅପଣା ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା । ଏହିସବୁ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଆମେ ସହଜରେ ଦେଖି ପାରିବା ଯେ ପଞ୍ଚସଖା ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ସାଧନା ନିରୂପଣରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଷଡ଼ଦର୍ଶନ ଭିତରେହିଁ ରହିଛି । ଏପରିକି ଭାରତବର୍ଷର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ସମାନରୂପ ସୂଚନାମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ । ପଞ୍ଚସଖା ନିଜ ମନକୁ କୌଣସି ସୃଷ୍ଟିତତ୍ତ୍ୱ ସୃଜି ଦେଇ

୧ । ନିତ୍ୟବୃକ୍ଷେ ସେହି କହିଲେ ଯାଇ, ତେଣୁ ଚଳତନ ଜନମ ହୋଇ ।....

ନଦୀଆ ନବରେ ଜନ୍ମ ତାଳର, ଚଳତନ୍ୟ ବୋଲି ସେ ଅବତାର ।...

ହରିନାମ ବୋଲି ରିଆଣ କଲେ, ନଦୀଆ ବଜାରେ କାଣ୍ଡେ ଦେଲେ ।

ଚଳତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କନ୍ଧରେ ଖୋଜ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଧରି ଅଛନ୍ତି ତାଳ ।

ହରିବୋଇ ହରିବୋଇ ବୋଇଲେ, ହରିନାମ ପ୍ରଭୁ ଉଜାର କଲେ ।

ବୃକ୍ଷ ବାଜକ ଯେ ପ୍ରିୟାକ ମେଲେ, ଧାଇଁଲେ ସମସ୍ତେ ନାମର ଭୋକେ ।

ବହୁତ ଜନରେ ହୋଇଲେ ମେଳ, ହରି ହରି ବୋଲି ପଡ଼େ ଚହଳ ।

ଚଳତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନାତିଲେ ଢୁଳି, ନଦୀଆ ବଜାରେ ବାଜେ କାହାକୀ ।

ମୁଖି ପାଷାଣ ଯେ ତରିଣ ଗଲେ, ସେହିଦିନୁ ହରିନାମ ବୋଇଲେ ।

-ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ : ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ॥

ନାହାନ୍ତି । ତଥାପି ସେହି ପୁରୁଣା ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱ ଆପଣାର ନୂଆ ଭାବବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ପୁଷ୍ପ କରି ସେମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଭଙ୍ଗାଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ସମାଲୋଚକ ପକ୍ଷରେ ଏତିକି ପରିଷ୍କାର ଓ ସୁବୋଧ୍ୟ କରି ଦେଖାଇ ଦେବାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ । ସମାଲୋଚନା-ବିଜ୍ଞାନ କେବଳ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ପାଠକ ଲାଗି ନାନା ସମ୍ଭାବନାର ପଥ ଖୋଲିଦିଏ ।

ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବା ପଞ୍ଚସଖା ସମସ୍ତେ ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି ଦୁର୍ବୋଧ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥଭିତରେ ଧରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ । କିନ୍ତୁ ତା' ପଛରେ ଯେଉଁ ବିରାଟ ଐତିହ୍ୟ ଓ ଉତ୍ତରାଧିକାର ରହିଛି, ତା'ର ସମାନଧର୍ମୀ ଭାବନା ଯେ ଆଗରୁ ଏହି ଦେଶର ଧର୍ମରୂମିରେ ଆସ୍ଥାନ ମାଡ଼ି ରହି ଆସିଛି, ସେହିସବୁର ତୁଲ୍ୟ ପରିକଳନା ନକଲେ ପଞ୍ଚସଖାକୁ ବୁଝିବା ଅତି ଦୁଃସାଧ୍ୟ । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହିରେ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ଅତି ଗୋପନ କରି ଉଦ୍ଧିବାର ସତର୍କବାଣୀ ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପବୟସରେ ଏହିପରି ଏକ ଗୁହାସୁଭାଷୀ ଧାରଣା ଦେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତରାଳରେ ରଖି ଆସିଛନ୍ତି । ଏହିସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ମନେ ହୋଇଛି, ଯେପରି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଲାଗି କୌଣସି ପୂର୍ବରୂମି ତିଆରି ହୋଇ ନାହିଁ ଓ ସେମାନେ କେବଳ ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କଳ୍ପନା ଓ ମତବାଦକୁ ଇତିହାସ ଓ ଐତିହ୍ୟର ପଟ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ତା'ର ମିଳନ ଓ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଉଦୟ ସୂତ୍ର ଆମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାମାନଙ୍କରେ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ ।

ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ପୁସ୍ତକର ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚ୍ୟ ଧର୍ମଗୁରୁ । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚସଖାଧର୍ମର ତୁଳନା-ରୂମିରେହିଁ ଆମେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜ ଓ ଧର୍ମକୁ ବୁଝିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା । ପଦ୍ୟାଂଶ-ଉଦ୍ଧାର ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକାଂଶ କେବଳ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀରୁ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାହାହିଁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ମତବାଦ । ପାଞ୍ଚଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୂଳତଃ କୌଣସି ବିରୋଧ ନାହିଁ, ଏହା ସେମାନେ ନାନାସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାକାର କରିଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଉକ୍ତିମାନ ବେଶୀ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ପଞ୍ଚସଖା ଧର୍ମର ସମସ୍ତ ମତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ ।

(କ) ସୃଷ୍ଟିତତ୍ତ୍ୱ :

ସୃଷ୍ଟିତତ୍ତ୍ୱର ନିରୂପଣ ସବୁ ଧର୍ମରେ ରହିଛି । ଏହି ସୃଷ୍ଟିତତ୍ତ୍ୱ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇହିଁ ଦର୍ଶନର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଅତି ଆଦିମଜାତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଆଚାର ପଦ୍ଧତି ଓ ରୂପକଥା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱର କଳ୍ପନାହିଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । କାର୍ଯ୍ୟ-କାରଣମୟ ତତ୍ତ୍ୱର ବସ୍ତୁଜଗତରେ କାରଣ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ଜିଜ୍ଞାସୁ ମନ ପରମ କାରଣକୁ ଜାଣିବାକୁ ସବୁଦିନେ ତପ୍ତ ହୋଇଛି । ସୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ତା'ର ଆଦିତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ହେବ । ଏଥିଲାଗି ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମରେ ଆଦିପୁରୁଷର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ।

କାରଣ ଖୋଜି ଖୋଜି ଅନାଦି କାରଣକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି ବୌଦ୍ଧିକ ଖୋଜାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚାନ୍ଦା, ଗ୍ରହ, ଚନ୍ଦ୍ର, ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା ପରେ ମନ ଆପେ ଆପେ ନିରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବ । ଏହି ଜିଜ୍ଞାସା ଚିରନ୍ତନ ମାନବ ମନର ଜିଜ୍ଞାସା । ଏହାର ଉତ୍ତର ନାହିଁ । ଅମରକୋଷ ଗୀତାରେ ବରାହ ଦାସ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟ ଦା ଜିଜ୍ଞାସା ପ୍ରକାଶିତ କରିଅଛନ୍ତି ।

ପାର୍ବତୀ ବୋଲନ୍ତି ବଚନ । ଶୁଣିମା ହେଉ ତ୍ରୀଲୋଚନ ॥
 ଯେବେ ନ ଥିଲା ଏ ମଣ୍ଡଳ । ନ ଥିଲା ଆପ ତେଜବଳ ॥
 ପବନ ଗଗନ ରଜନୀ । ନ ଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ବେନି ॥
 ନ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ସୁରନର । ଗନ୍ଧର୍ବ ରାକ୍ଷସ କିନର ॥
 ଛପନ କୋଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ । ନ ଥିଲା ସଂସାରର ହେତୁ ॥
 ନ ଥିଲେ ଦେବ ଦେବୀମାନେ । ନ ଥିଲେ ଶୂନ୍ୟ ତାରାଗଣେ ॥
 ତେବେ କେ ଥିଲେ ତ୍ରୀପୁରାରି । ମୋତେ କହିବା ନିଷ୍ଠା କରି (୧)॥

ଏହି ସଂଶୟ ସବୁକାଳର, ସବୁ ମଣିଷର । ହିନ୍ଦୁ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରାଚୀନତମ ଗ୍ରନ୍ଥ
 ଋକ୍‌ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ । ରାତ୍ରିଦିନ, ଶୂନ୍ୟ ଠୁଳ, ଜୀବନମୃତ୍ୟୁ - ଏହିସବୁ ବୃନ୍ଦର ଅତୀତ
 କିଏ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମେ ବିରାଜି ରହିଥିଲା, ଏହି ମହାପ୍ରଶ୍ନ ସେ ଯୁଗର ଆଦିରକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଆବିଷ୍ଟ
 କରି ଦେଇଥିଲା ।

ନାସଦାସୀନୋ ସଦାସୀତ୍ ତଦାନୀଂ ନାସାବ୍ରଜୋ ନୋ ବ୍ୟୋମା ପରୋଯତ୍,
 କିମାବରାବଃ କୁହ କସ୍ୟ ଶର୍ମନମଃ କିମାସାଦ୍‌ଗହନଂ ଗରାରମ୍
 ନ ମୃତ୍ୟୁରାସାଦମୃତଂ ନଂ ତହିଁ ନ ରାତ୍ରୀଂ ଅହ ଆସୀତ୍ ପ୍ରକେତଃ ।
 ଆନୀଦବାତଂ ସ୍ୱଧୟ ତଦେକଂ ତସ୍ମାନ୍‌ବ୍ୟାନ୍ୟନ୍ ପରଃ କିଂ ତନାସ (୨) ।

ଏହି ସଂଶୟର ଉତ୍ତରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଭଗବାନର ସୃଷ୍ଟି । ଶ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମର
 ଛଅଦିନିଆ ସୃଜନ-ବିବରଣରେ କେବଳ ଏଇ ସଂଶୟର ସମାଧାନ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ।
 ଅତି ସହଜରେ ଚୈତ୍ତବ୍ୟ ବା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଦିପୁରୁଷର ଜନ୍ମନା କରି କଥାଟାର ସହଜ ସମାଧାନ
 ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱଜିଜ୍ଞାସୁ ମନ ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ପାରେ ନାହିଁ । ଆଦିପୁରୁଷ
 ବା ଭଗବାନ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗରୁବନରୁ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି କଲା କିଏ ?
 ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ବିଗ୍ରହଲୋଭା ମନର ସମସ୍ତ ଜନ୍ମନାକୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଛାରଖାର କରିଦିଏ । ଏକେଶ୍ୱର
 ବାଦ, ଦ୍ୱୈତବାଦ ଓ ବହୁଶ୍ୱରବାଦ ପ୍ରଭୃତି ନାନା ଯୁକ୍ତି ନାନା ଦାର୍ଶନିକ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି,
 କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସଂଶୟର ତିମିରକୁ ସେହି ସଂଶୟର ତିମିର ଘୋଟି ରହିଛି । ପ୍ଲେଟୋ ଓ
 ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ଆସିଲେ ଏହି
 ଆଦିକାରଣ (Ultimate Cause) ବା ପ୍ରଥମ ସତ୍ତା ସରା (Prime Mover) ର ପ୍ରଶ୍ନ
 ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଯା ରହିଛି । ସେତିକିବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଯେ ଆଦିମ ମନ
 ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ବା 'ନେତିନେତି'ର ଜନ୍ମନା କରିଥିଲା, ସେହି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଳବାନ୍
 ଯୁକ୍ତି; ସେହି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଞ୍ଜ ସମାଧାନ । ଆମର ସାମାବଦ୍ଧ ମନର ପାଞ୍ଚକାଠି
 ଦେଇ ଅସାମ ଅନାଦି କାରଣର ମୂଳ ନିରୂପଣ କରିବା ଅସମ୍ଭବ । ତାକୁ କେବଳ ନିକାରାତ୍ମକ
 ଯୁକ୍ତିରେ ବୁଝାଇ ହେବ । ଆମର ମାନସିକ ମନରେ ଆମେ ଯାହାସବୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ,
 ଆଦିକାରଣ ସେ ସବୁର ଉପରେ । ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁଦର୍ଶନରେ କେବଳ ନେତି ନେତି ବା
 'ଅବାଦ୍‌ନସ-ଗୋଚରଃ' ବୋଲି କହି ପରମସତ୍ତାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ।
 ଯେତେବେଳେ କେହି ନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ସେହି ଆଦିସତ୍ତା ଥିଲେ (୩) ।
 ସବୁଦେଶର ରୂପକଥା ଭିତରେ ଏହି ଏକ ମର୍ମକଥା ନିହିତ ରହିଛି । ଷ୍ଟାଣ୍ଡିନେଲିଆ ଓ
 ବେବୀଲୋନର ପୁରାଣରେ ଏହି ଶୂନ୍ୟତାକୁହିଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ସତ୍ତାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି

୧ । ବନରାମ ଦାସ : ଅମରକେଶ ଗୀତା : ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ

୨ । ଋକ୍‌ବେଦ : ୧୦।୧୨୯

୩ । ଚୀନରୁ ଧର୍ମଗୁରୁ ଲାଓ ଉତ୍ପଳର ତାଓ ଧର୍ମର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପରି 'When Tao was, Nothing was'

ସଭାପତିଙ୍କୁ । ଏହି ସଭାପତିଙ୍କୁ କେବଳ ବେଶେଷକ ଦଶନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟଭାବ ପରି ବୁଝିବାକୁ ହେବ । ବୌଦ୍ଧଶାସ୍ତ୍ର ‘ପ୍ରଜ୍ଞାପାରମିତା-ସୂତ୍ର-ଗର୍ଭ’ରେ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ନେତି ନେତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏହାର ଏକମାତ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଶୂନ୍ୟ ବା ଆଦିକାରଣ ସମସ୍ତ ସଭାର ଅତିକ୍ରାନ୍ତ । ପଞ୍ଚସଖା ପ୍ରଥମେ ଏହି ନିକାର ଯୁକ୍ତଦେଇ ଆଦିପୁରୁଷଙ୍କର ଠାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳରେ ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି :-

ଯେକାଳେ ନ ଥିଲା ସଂସାର		ନ ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦିବାକର	
ନ ଥିଲା ଦିବସ ରଜନୀ		ନ ଥିଲା ଭୁବନ ମେଦିନୀ	
ଆଦ୍ୟରୁ ନ ଥିଲା ପବନ		ନ ଥିଲେ ଶୂନ୍ୟ ତାରାଗଣ	
ନ ଥିଲେ ଦେବାସୁର ନର		ନ ଥିଲା ସଂସାର ପ୍ରଚାର	
ନ ଥିଲେ ଜଳ ଉଳାନିଳ		ନ ଥିଲେ ଗଗନ ମଣ୍ଡଳ	
ନ ଥିଲେ ବରୁଣ କୁବେର		ନ ଥିଲେ ଯମ ବୈଶ୍ଵାନର	
ନ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ		ନ ଥିଲା ବେଦର ପ୍ରଭାବ	
ସେ କାଳେ ମୋର ଶୂନ୍ୟରୂପ		ଏମନ୍ତ ଗଲା କୋଟିକଳ୍ପ (୪)	

ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସଭାପତିଙ୍କ କାରଣର କଳ୍ପନା । ଛୟାଳିଶ ପଟଳରେ :-

ଯେକାଳେ ନ ଥିଲା ଧରଣୀ		ନ ଥିଲେ ଶଶୀ ଦିନମଣି	
ନ ଥିଲେ ବାସବ ବରୁଣ		ନ ଥିଲେ ଗରୁଡ଼ ଅରୁଣ	
ନ ଥିଲେ ପବନ ଯେ ଅଗ୍ନି		ନ ଥିଲା ଦିବସ ରଜନୀ	
ନ ଥିଲେ ଦିଗପାଳ ଗଣ		ନ ଥିଲା ଅମର ଭୁବନ	
ନ ଥିଲା ଯଶୋବନ୍ତୀପୁର		ନ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ହର	
ଶୂନ୍ୟରେ ନ ଥିଲେ ନକ୍ଷତ୍ର		ଗନ୍ଧର୍ବ କିନର ସହିତେ	
ସେ କାଳେ ମୋର ଶୂନ୍ୟରୂପ		ଏମନ୍ତେ ଗଲା କେତେ କଳ୍ପ (୫)	

କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ-ତତ୍ତ୍ୱରେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁ କି, ଧର୍ମରେ ଶୂନ୍ୟମୟ ପରମ ସଭାର ସୃଷ୍ଟି ଓ ଭାବେକ କଳ୍ପନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ । ତେଣୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ ଏହି ସଭାପତିଙ୍କ ଆଦିକାରଣରେ ରୂପନାୟକ କରିଅଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ କଳ୍ପନାରେ ଭାବ ଚିରଦିନ ବିଗ୍ରହରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ପଞ୍ଚସଖା ଯେଉଁଠାରେ ଶୂନ୍ୟପୁରୁଷ ବା ନିରାକାର ପୁରୁଷ ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି, ସେଠି କେବଳ ପୌରାଣିକତା ବା କେବଳ ସୃଷ୍ଟିକଳ୍ପନା କଲେ ଭୁଲ୍ ହେବ । ଶୂନ୍ୟସଭାର ଶୁଦ୍ଧ ଭାବକୁ ବିଗ୍ରହ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଏହି ପୁରୁଷ ବା ଦେବ-କଳ୍ପନା, ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି । ବୌଦ୍ଧ ତନ୍ତ୍ରର ଦେବଦେବୀ ସମସ୍ତେ ଶୂନ୍ୟବାଚକ; ଅବଲୋକିତେଶ୍ୱର ଓ ପଞ୍ଚାଦେବୀ ଚେତନା ଓ ଶକ୍ତିଭାବର ବିଗ୍ରହୀ ମୂର୍ତ୍ତି । ବୈଷ୍ଣବ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାବରେ ବିଗ୍ରହଦାନ କ ସବୁଠାରେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି । (୬) । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଏହି ସର୍ବକାଳବ୍ୟାପୀ ଶୂନ୍ୟପୁରୁଷକୁ ନାନା ଗୁଣରେ ଭୂଷିତ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି :-

୪ । ବଳରାମ ଦାସ । ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ : ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ :

୫ । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ : ଛୟାଳିଶ ପଟଳ : ପ୍ରଥମ ପଟଳ ।

[କଟକର ନାରାୟଣ ପ୍ରସନ୍ନକାନ୍ତରୁ ଛୟାଳିଶ ପଟଳ ଦୁଇଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡରେ ୧ମ ଠାରୁ ୨୪ଶ ପଟଳ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ମୂଳ ଲେଖା ଦୃଷ୍ଟ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସରଳ ଭାଷାରେ ଭିଷିତ ହୋଇଛି, ପ୍ରକାଶକ ଭୂମିକାରେ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି । ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯାଏ, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ବିରାଟ ଓ ଅମରକୋଷ ଗୀତାରୁ ଧାଡ଼ାମାନ ଆଣି ଏଥିରେ ବସାଇ ଦିଆହୋଇଛି । ଅବଶ୍ୟ ଯେତେଦୂର ସମ୍ଭବ ଏହାଦ୍ୱାରା ମୂଳ ଅର୍ଥରେ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରାଯାଇନାହିଁ ।]

୬ । ତତ୍ତ୍ୱଭାବଦ୍ୱ୍ୟାସ ସମଜନି ଶତୀ ଗର୍ଭସିନ୍ଧୌ ହରାହୁଃ :- ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରୁ ।

ଭଲ। ପଚାରିଲୁ ଗୁପ୍ତ ପକ୍ଷି । ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟପରେ ବସି ॥
 ଶୂନ୍ୟପୁରୁଷ ଉଦାସରେ ରହେ । ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସବୁ ମାୟା ଭ୍ୟାସେ ॥
 ଶୂନ୍ୟପୁରୁଷ ଦୟାକୁ ଅଟଇ । ଶୂନ୍ୟପୁରୁଷ ସର୍ବଘଟେ ରହି ॥
 ଶୂନ୍ୟପୁରୁଷ କରେ ନଟଘଟ । ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଜାଣେ ଛନ୍ଦକୃତ ॥
 ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟରେ ମାରଇ । ମାରି ଶୂନ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଗତି କରଇ ॥
 ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଅଲଗେ ରହିଛି । ଶୂନ୍ୟ ପରେ ରହି ଲୀଳା କରୁଛି (୭)॥

ନାନା ଗୁଣର କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ପରମ ସତ୍ତା ବା ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଯେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ
 ଏହାହିଁ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦର୍ଶାଇଅଛନ୍ତି ।

ଏହି ଅରୂପ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଶୂନ୍ୟପୁରୁଷକୁ କେହି ତିଆରି କରି ନାହାନ୍ତି । ତାହା ହେଲେ
 ଆମେ କୌଣସି ସୃଷ୍ଟିତତ୍ତ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ । କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ
 ମୂଳସତ୍ତାକୁ ଭୂମିରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତାହା ଯେ ଆପଣା ଇଚ୍ଛାରେ ଆପେ
 ରହିଛି ଏହାହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଏହିପରି
 କାରଣାତୀତ । ଏହାକୁ କେହି ଚଳାଇ ନାହିଁ ବା ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ କରୁନାହିଁ ।
 ସିନୋଜାକର Causa sui ପରି ଏହା ସ୍ୱତଃସମ୍ବୃତ ଓ ସ୍ୱତଃତପ୍ତ । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅତୀତ ଓ
 ଭବିଷ୍ୟତର ମାପରେ ତାକୁ କଳନା କରିହେବ ନାହିଁ । ଏହା ଶାଶ୍ୱତ, ଅନାଦି ଓ କାଳାତୀତ ।
 ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଭାଷାରେ,

ସେ ଅଶାକାର ମଣ୍ଡଳ ନିରାକାର ଜାଣ

ରୂପରେଖ ନାହିଁ ତାର ଆପେ ନିରିମାଣ (୮) ।

ଅରୂପରୁ ରୂପ, ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ ବ୍ୟକ୍ତ, ଦୃଶ୍ୟାତୀତରୁ ଦୃଶ୍ୟ, ଏହାହିଁ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର
 କର୍ମ । ହିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶନରେ ବୈଦିକ, ସାଂଖ୍ୟ ଓ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଏହି ତିନୋଟି ସୃଷ୍ଟିତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି । ତିନିହେଁ
 ଏକ ଅନାଦି ନିରାକାର ଶୁଦ୍ଧ ମୁକ୍ତ-ସାକ୍ଷୀ -ଚୈତନ୍ୟ ପୁରୁଷର କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି । ପୁରୁଷ
 ଚୈତନ୍ୟମୟ, ଏହାରି ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରକୃତି ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତିଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ଚାଲେ । ତିନି ଗୁଣରେ
 ନାନା ବିଚିତ୍ର ବୈଷମ୍ୟମାନ ସୃଷ୍ଟିକରି ବାସ୍ତବ ଜଗତ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରେ, ଏହା ହେଉଛି
 ପୁରୁଷ ଓ ମୂଳପ୍ରକୃତି ନେଇ ସାଂଖ୍ୟର ମତ । ବେଦାନ୍ତ ପ୍ରକୃତିକୁ ମାୟା ବା ଦୃଷ୍ଟିର ବିବର୍ତ୍ତ
 ବୋଲି ଘୋଷଣା କରେ । ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପମା ଅନୁସାରେ ମେଘଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରର ଦୃଷ୍ଟି
 ଆଛନ୍ନ ରହି ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖି ନ ପାରିଲା ପରି ମାୟାଶକ୍ତି ହିଁ ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶନରୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଛନ୍ନ କରି
 ରଖିଛି । ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ୍ ମିଥ୍ୟା, ଏହି ନୀତି ହେଉଛି ବେଦାନ୍ତ ଓ ଅଦୈତବାଦର ।
 କୈବର୍ତ୍ତଗୀତା ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାଳର ଲେଖା । ଏଥିରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପ୍ରକୃତିକୁ
 ମାୟା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାର ଅଳ୍ପ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ।

ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ତହିଁ ନ ପାବନ୍ତି ଭେଦ,

ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପ ବାୟୁ ଦେବଙ୍କୁ ଅଭେଦ ।..

ସେ କିରଣ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଅଇ,

ତହିଁରୁ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଆଦି ଜନ୍ମ ହୋଇ ।

କେତେ ଭୁପ୍ତ ହୋଇ କେତେ ପିଣ୍ଡ ପାଳଟଇ,

ମୁକୁରରେ ଯେହ୍ନେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆଭାସଇ ।

ଏହିମତି ମୋର ମାୟା ସଂସାର ପ୍ରଚାର,

ଯାହା ଅନ୍ତ କରି ନ ପାରନ୍ତି ବେଦବର (୯)।

୭ । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ : ଶୂନ୍ୟସଂହିତା : ପୃ. ୫୨

୮ । କେବର୍ତ୍ତ ଗୀତା - ପୃ. ୬

୯ । ତତ୍ତ୍ୱେବ - ପୃ. ୬

କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାୟାବାଦୀ ନୁହନ୍ତି । ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ତନ୍ତ୍ରବର୍ଣ୍ଣିତ ମତଟି ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ । ତନ୍ତ୍ରରେ ମାୟା ବା ମୂଳ-ପ୍ରକୃତିକୁ ପୁରୁଷର ଶରୀର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ପୁରୁଷ ପରି ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ । ଦୂହେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଦୁଇଟି ଦିଗ, ଗୋଟିଏ ଚେତନ ଶକ୍ତି ଓ ଅପରଟି ସଞ୍ଚାଳନା ଶକ୍ତି । ସିନୋକାଙ୍କର Thought ଓ Extension ଦୁଇଟି Attribute ପରି ପରମ ପୁରୁଷକୁ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାରେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ପାରେ । ଶକ୍ତି ନ ଥିଲେ ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ପରି, ଏହି କାରଣରୁ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ପୁରୁଷ ସହିତ ସମାନ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଅସଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରକୃତି ବା ପୁରୁଷ କେବଳ କୌଣସିଟି ନୁହନ୍ତି । ଏହିପରି ଭାବରେ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ବେଦାନ୍ତ ଓ ସାଂଖ୍ୟର ସମନ୍ୱୟ ହୋଇଛି । ଦ୍ୱୈତ ଅଦ୍ୱୈତର ଯଥୋଚିତ ସ୍ଥାନ ଓ ସ୍ୱଗତ ଭେଦ ଦେଖାଇ ଦିଆ ହୋଇଛି ।

ପ୍ରଥମେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଉତ୍ତାଳ ଜଳଧି ବ୍ୟାପି ରହିଥିଲା, କେବଳ କଳ୍ପବଟ ଉପରେ ପରମାତ୍ମା ନିଦ୍ରାମଗ୍ନ ରହିଥିଲେ । ପ୍ରାଚୀନ ପୁରାଣ, ଉପପୁରାଣ ପ୍ରଭୃତିରେ ଏହି ପ୍ରକୟ ଜଳଧିର କଳ୍ପନା ଅଛି । ଯୋଗବର୍ଣ୍ଣିଷ ରାମାୟଣର ଉପରି-ଖଣ୍ଡରେ ଏହି ଉପାଖ୍ୟାନହିଁ ଅଛି । ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାକ୍‌କାଳରେ ପ୍ରକୟ ଜଳଧିମଧ୍ୟରେ କଳ୍ପବଟ ଉପରେ ନାରାୟଣହିଁ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିଲେ, ଏହି କଳ୍ପନା ନାନା ପୁରାଣରେ ଅଛି । ମନୁସଂହିତାରେ ଆଦିକାଳରେ ଏଇ ପ୍ରକୟ ଜଳଧି କଥାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି,

ଆପୋ ନାରା ଇତି ପ୍ରୋକ୍ତା ଆପୋ ବୈ ନରସୁନବଃ

ତା ଯଦସ୍ୟାୟନଂ ପୂର୍ବଂ ତେନ ନାରାୟଣ ସ୍ମୃତଃ ॥୧।୧୦॥

ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତୀକ-ପୂର୍ଣ୍ଣ । ପୁରାଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଦିକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତୀକ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାବ୍ୟର୍ଥ ରହିଛି । ବଚପତ୍ର ହେଉଛି ହୃଦୟର ସାଙ୍କେତିକ, କଳ୍ପ ହେଉଛି ମହାକାଳ । ତେଣୁ କଳ୍ପବଟରେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଶୟନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ମହାକାଳର ବସନ୍ତପରେ (In the Heart of Time) ପରମାତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଚେତନାହିଁ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା । ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାକ୍‌କାଳରେ ପ୍ରକୟ ଜଳଧିର କଥା ଅନେକ ଦେଶର ରୂପକଥାରେ ଅଛି । ବିଶେଷତଃ ବେବାଲୋନ୍ ଓ ଗ୍ରୀସର ସୃଷ୍ଟିତତ୍ତ୍ୱ ଏହି ଜଳପ୍ରକୟର ଆଧାର ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେଶିତ ରହିଛି । ଆଦି ଯୁରୋପୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ଥେଲିସ୍ (Thales) ଜଳରୁ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ତର ହୋଇଛି ବୋଲି କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ।

ଅରୁପରୁ ରୂପର, ଏକରୁ ବହୁତର ସୃଷ୍ଟି କାହିଁକି ହେଲା, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦୁଇଟି ଅତି ଚମତ୍କାର ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପାପର ସମାଧାନ । ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟିର ପରୀକ୍ଷକ ପରମେଶ୍ୱର ବାରବାର ନିଜ ଆଦର୍ଶ ସୂକ୍ଷ୍ମ-ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାନା ପାପ ଓ ମୋହର ଆହ୍ୱାନେ ହେତୁ ଜଗତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ତେଣୁ ବାରବାର ପାପଗ୍ରସ୍ତ ଅପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଇ ପୁଣି ନୂଆ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ସଂହାର ପରେ ସୃଷ୍ଟି, ଏହି ଜୁମ୍‌ରେ ସଂସାର ଚାଲିଛି; ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପାପ ସୃଷ୍ଟି ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜୁମ୍‌ରେ ବିରାମ ନାହିଁ । ହାଲେଲୁଏ ଏଲିସ୍ ଏହି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ବା ପାପକୁ ଦୂର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଦୂର ହେତୁରୁ ପୁରୁଣାର ସଂହାର ହୋଇ ନୂତନର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଏହି ଦୂରର ସମାଧାନ ହିଁ ସଂସାର । କୈବର୍ଲ୍ ଗୀତାରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଏହି ପାପ ବା ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁହିଁ ସୃଷ୍ଟିବାକ୍ଷ ବା ନିତ୍ୟନୂତନତ୍ୱର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ କାରଣ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

ନଷ୍ଟ ଭ୍ରମ କର୍ମ ଯେବେ ସଂସାରେ ନୁହେଁ

କାହା ଘେନି ବୁଝା ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ସରଜତା (୧୦) ।

ଦ୍ଵିତୀୟତି ହେଉଛି କରୁଣା । ଅରୂପ ଯେତେବେଳେ ରୂପ ଧାରଣ କଲା, ସେତେବେଳେ କରୁଣାହିଁ ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି ଆଡ଼କୁ ସଞ୍ଚାଳିତ କରିଥିଲା । ଅରୂପତାନନ୍ଦକର ଏହି ସଂଯୋଗିତ ସହିତ ମହାଯାନ ଓ ତତ୍ତ୍ଵପରକାଳୀନ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ଶୂନ୍ୟତା ଓ କରୁଣାର ସମନ୍ବର ଅନେକ ମେଳ ଥିଲା ପରି ଜଣାଯାଏ । ଚରମ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯିବାରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନୀରବ ରହିଥିଲେ, ଏହି କଥା ବୌଦ୍ଧଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି । ହୀନଯାନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ନିର୍ବାଣ ଥିଲା ଏକମାତ୍ର ଧ୍ୟେୟ । ତୃଷ୍ଣାକୁ ଜୟ କରିପାରିଲେ ଜନ୍ମରୁକ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର ମିଳିବ, ଏହା ଥିଲା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମୂଳ ନୀତିବାଦ । କିନ୍ତୁ ମହାଯାନର ଉଦ୍ଧବ ପରେ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ହତ ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଓ ନିର୍ବାଣ ପରେ ଜଗତର ଉଦ୍ଧାର ସକାଶେ ସ୍ଵେଚ୍ଛାରେ ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ତାକୁ ମୁକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଗଲା ନାହିଁ । ଏହି ଅର୍ହତ କଳ୍ପନା ବଢ଼ିବଢ଼ି ବଜ୍ରଯାନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମରେ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମପରି ଏକ ସମାଜର ସୃଷ୍ଟିତତ୍ତ୍ଵ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଇଥିଲା । ନିର୍ବାଣର ଦୂର ପାଖ-ଶୂନ୍ୟତା ଓ କରୁଣାକୁ ସମାନ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଗଲା । ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବୌଦ୍ଧସାଧକ ଭୂଭାର୍ତ୍ତ୍ସାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଏହି କରୁଣା ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି । ନିଜର ମୁକ୍ତି ଓ ଜଗତର ମୁକ୍ତି ସାପେକ୍ଷ । ତାଙ୍କ ମତରେ ମନୁଷ୍ୟ ସଂସାରର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର କରିବାକୁ କରୁଣାମୟ ବୁଦ୍ଧ (The Lord of Mercy) ସ୍ଵାର୍ଥପର ମଧୁର ନୈଷର୍ଗ୍ୟର ଏକାନ୍ତ ଆରଣ୍ୟକ ସାଧନା ଛାଡ଼ି ପୃଥିବୀର ମୁକ୍ତିଦାତା ହିସାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ । ପୁଣି ତାଙ୍କରି ମତରେ, କେବଳ ଆପଣାଲାଗି ନୈଷର୍ଗ୍ୟ ଓ ନିର୍ବାଣର ମୁକ୍ତିପଳ ରୁଞ୍ଜିବା ସୁଖକର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନର କରୁଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଭାର ତା'ଠାରୁ ଆହୁରି ସୁଖକର (୧୧) । ଏହି ଶୂନ୍ୟତା ଓ କରୁଣାରୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ଓ ଉପାୟ ଓ ତା'ପରେ ଅମର ପଞ୍ଚଧାନୀବୁଦ୍ଧ ଓ ପଞ୍ଚତାରାଙ୍କର କଳ୍ପନା ବାହାରିଲା । ଏହି କରୁଣା ବା (Compassion) ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ସଂସାରମୁକ୍ତା ଦିବ୍ୟନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ପଞ୍ଚସଖା ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂସାରଲାଗି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଥିଲେ, ସମାଜର ମୁକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୟେୟ ଥିଲା; ଧର୍ମ ଓ ଭାଷାକୁ ସେମାନେ ଲୋକଧର୍ମ ଓ ଲୋକଭାଷା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏଣୁ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକିୟାର ପ୍ରଧାନ ଉନ୍ନେଷକାରିଣୀ ଶକ୍ତିରୂପେ ଏହି କରୁଣାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କୌଣସି ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ । ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରୁଗୋଳରେ ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି,

ଏମତ କୋଟିକଳ୍ପ ଅତେ । ଦୟା ଉପୁଜିଲା ମୋ ଚିତ୍ତେ ।

ସୃଷ୍ଟି କରଣେ ବାଞ୍ଛା ହେଲା । ମୋ ଅଙ୍ଗୁ ଚିତ୍ତ ଉଛୁଳିଲା (୧୨) ।

ପୁଣି ଅରୂପତାନନ୍ଦକର କଥାରେ,

ସେ କାଳେ ସର୍ବ ଶୂନ୍ୟମୟ ଥିଲା । ସେ ଶୂନ୍ୟବ୍ରହ୍ମେ ସମସ୍ତ ଲୁଚିଲା ।

ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନାରେ କଳ୍ପିଲେ ଯହଁ । କାରୁଣ୍ୟ ଜଳ ଉପୁଜିଲା ତହଁ ।

ମନରୁ କଲ୍ୟାଣ ଉଦୟ ହୋଇ । ଶବ୍ଦ ସ୍ଵରୂପେ ସେ କଳେ ପଡ଼ଇ (୧୩) ।

ପ୍ରଥମେ କେବଳ ପୁରୁଷ ଥିଲା, ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଥିଲା । ଏକା ଏକା ଆଉ ପରୁଷକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ । ତେଣୁ ସେ ଆପଣା ଇଚ୍ଛାରେ ଦୁଇ ହେଲେ ଏବଂ ତହିଁରୁ ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀବର ଓ ଜଜମ ବହୁର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ଏହି ଇଚ୍ଛାରେ ସୃଷ୍ଟି ଭାରତ ଦର୍ଶନରେ ଅତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତତ୍ତ୍ଵ । ବୈଦିକ ଯୁଗର କବି ପୁରୁଷ ବା ପରମ ସଭାକୁ ଆପଣା ଆନନ୍ଦ ଓ ଇଚ୍ଛାରେ ବାର ବାର ସୃଷ୍ଟିକରି ବାର ବାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିବା ତପକ ବାଳକରୂପେ କଳ୍ପନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି । ଉପନିଷଦରେ ନାନା ସ୍ଥାନରେ ଇଚ୍ଛାରୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଏକରୁ ଦୁଇ ଗିଆଇ ଥିବାର ଘୋଷଣା

୧୧। H.P. Blavatsky. : The Voice of the Silence : P. 175

୧୨। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୋକ : ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ

୧୩। ଛନ୍ଦାବିଶ ପଦ୍ୟ : ଚତୁର୍ଥ ପଦ୍ୟ

କରାଯାଇଛି (୧୪) । ‘ମନେ କଲାକ୍ଷଣୀ’ ନିରାକାର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କଠାରୁ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏହାହିଁ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିତତ୍ତ୍ୱ । ନିରାକାର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ-ଶୂନ୍ୟ-ଅନାହତ ନାଦ-ଏକାକ୍ଷର-ଆକାର (ଦେହ), ଏହାହିଁ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସୃଷ୍ଟିର କ୍ରମ ।

ମନେ କଲାକ୍ଷଣୀ ଅତି ଅଦୃଶ୍ୟେ ଜନମ ହୋଇଲା ଶୂନ୍ୟ
ତହିଁରୁ ଯେ ଅନାହତ ନାଦ ଜନ ଶୂନ୍ୟେ ପ୍ରକାଶିଲା ଜ୍ଞାନ ।
ରଜ ସତ ତମ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତେ ଜନ୍ମ ହୋଇଲା ଆକାର
ତିନିମାତ୍ରା ସଙ୍ଗେ ଘେନି କରି ସେହୁ ବୋଲାଉଲା ଏକାକ୍ଷର ।
ଆକାର ସଙ୍ଗେତ ବାଜମାତ୍ରା ମିଶି ବୋଲାଉଲା ପାଞ୍ଚମାତ୍ରା
ରଜବୀର୍ଯ୍ୟେ ଶୂନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ମିଶିଣ ଦେହ ହୋଇଲା ନିର୍ମାତା ।
ଅଶକାରରୁ ସର୍ବ ଜାତ ହୋଇଲା ଗୁରୁ କହିଲେ ବଖାଣ
ଅଶକର ଭେଦ ନ ବୁଝିଣ ଖେଦ ଚିତ୍ତେ ବହନ୍ତି ଦୁର୍ଜନ (୧୫) ॥
ପୁଣି, ଇଚ୍ଛାସ୍ଥରେ ସେ ସଂସାର ସୁଜଇ ଇଚ୍ଛାରେ କରଇ ଲୟ...ଏବଂ
ମାନସରୋବର ଉପେକ୍ଷି ସେ ହଂସ ମାନଗିରି ଶିଖେ ବସେ
ନୂଆକୁ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣାକୁ ନୂଆ କରଇ ରାତ୍ର ଦିବସେ ॥

—ଗରୁଡ଼ଗୀତା: ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ॥

ସୃଷ୍ଟିକ୍ରମରେ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତ୍ୱ । ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିର ଜନ୍ମ ହେଲା । ସୃଷ୍ଟିରେ ଏହି ନାରୀ କଳ୍ପନା ହେଉଛି ସବୁ ଦେଶ ଓ ସବୁ ଯୁଗର କଳ୍ପନା । ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଦିପୁରୁଷ ଓ ଆଦିନାରୀର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି (୧୬) । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରାକିଶପଟଳରେ ଏହି ଶକ୍ତିତତ୍ତ୍ୱର ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।

ଆଦ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲା
ତହିଁରୁ ପ୍ରକୃତି ଜାତ ହୋଇଲା ।
ପ୍ରକୃତିରୁ ସବୁ ହୋଇଲା ଜାତ
ଏକୋଇଶ ପୁର ହୋଇଲା ଖ୍ୟାତ (୧୭) ।
ପୁଣି, ଯେଣୁ ମୋହର ରୂପ ଅଛି, ପ୍ରକୃତି କଳ୍ପନା ଲାଗିଛି ।
ମୁଁ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ଶରୀ, ଅଙ୍ଗେ ପୁରୁଷ ଅଙ୍ଗେ ସ୍ଥିର ।
ବାମଙ୍ଗ ଅଟେ ସ୍ଥିରୀ ରୂପ, ଦାହାଣ ପୁରୁଷ ସ୍ୱରୂପ (୧୮) ।

୧୪ । ସ ବୈ ନୈବ ରେନେ ତସ୍ମାଦେକାକା ନ ରମତେ ସ ଦ୍ୱିତୀୟମୈଛର ।

ବୃହଦାରଣ୍ୟକ : ୧୦ । ୩ ।

୧୫ । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ : କଳ୍ପ ବିବରଣ

୧୬ । ଯଥା ସ୍ୱାପ୍ନାୟୋ ସଂପରିସ୍ପର୍ଶୋ ସ ଇମମେବାୟାନଂ ଦ୍ୱେଧା ପାତୟାନ୍ତଃ ପତିଃ ପତ୍ନୀ ବାଭବତା

—ବୃହଦାରଣ୍ୟକ : ୧୦ । ୩ ।

୧୭ । ଇନ୍ଦ୍ରାକିଶ ପଟଳ : ଚତୁର୍ଥ ପଟଳ

୧୮ । ତତ୍ତ୍ୱେବ : ଅଷ୍ଟମ ପଟଳ

ପୁଣି, ପ୍ରକୃତି ଦେବୀ ଆଦ୍ୟା ଶକ୍ତି, ତା'ପରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ।

ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ଶୂଳଧର, ଛାମୁରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି କର ।

ଦଶ ବଦନ ଶୂଳପତି, ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।

ଭୂତ୍ୟ ପରାୟେ ସୁରଗଣେ, ସେବନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଚରଣେ (୧୯) ।

ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ, ପରମାତ୍ମାର ଏହି ଦୁଇରୂପକୁ ବିଭକ୍ତ କରି ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ । ଦୁହେଁ ପରମାତ୍ମାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ, କେବଳ ଭିନ୍ନ ବୋଧଗମ୍ୟ ରୂପ (୨୦) । ମୂଳତଃ ପରମାତ୍ମା ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ ବା ପୁରୁଷ ନୁହେଁ । ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଯାଗାରେ ଅଛି ଯେ ଅକଳିତ ବା ଅଶାକାରର ଜନନ-ଜ୍ଞାନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଅରେହ ଜାତ ହେଲା । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର କବି କଳ୍ପନାରେ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ବେଗ ବା ଉନ୍ମେଷକୁ ବାଣାବାଦନ ସହିତ ତୁଳାନ କରିଛନ୍ତି । ହିନ୍ଦୁ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱରେ ଅବଶ୍ୟ ସୁଗନ୍ଧକୁ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ସଞ୍ଚାଳନ-କ୍ଷମ ତନ୍ମୟସ୍ୱର ପରଶବ । ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଜନନ-କାଳର ବାଣାଢ଼ୋରର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ସିନ୍ଧୁଦେଶର ସୁପ୍ରାମାନେ ଏହି ଗ୍ରୀକ୍‌କଳ୍ପନାଟିକୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର କରି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି । ଅକଳିତ ସଂହିତାରେ,

ଆତମ୍ଭିତ ବାଣା ଶରୀତ ହେଲା, ଅକଳିତରୁ ଅରେହ ଜନ୍ମିଲା । (୨୧)

ଜନନଶାସ୍ତ୍ର ମୂଳରେ ରେତର ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ ପ୍ରାଣବିଜ୍ଞାନରେ ରହିଛି । ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମନୁଷ୍ୟତା ଗୁଣର ଆରୋପ (Anthropomorphism) କରି ରେତରୁ ସୃଷ୍ଟି ଜାତ ହୋଇଛି, ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଋକ୍‌ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି (୨୨) । ଆପଣା ଅଙ୍ଗର ରୋମ, ବା ମଳିରୁ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ଭାବ ପୁରୁଷ ତା' ସହିତ ସୃଷ୍ଟିର ସମୋଗ ଆରମ୍ଭ କଲେ । ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳରେ ଅଛି ଯେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ବାଞ୍ଛା ହେବାରୁ ଶୂନ୍ୟରୂପର ଅଙ୍ଗରୁ ବିନ୍ଦୁ ଉତ୍ପନ୍ନିଲା ଓ ତିନିଗାନ୍ଧରେ ତ୍ରିବାଜ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ଗଣେଶ ବିଭୂତି (ବଳରାମଦାସ ?) ର କଳ୍ପନା କିନ୍ତୁ ଏହାଠାରୁ ଭିନ୍ନ । ଅଯୋନି ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କର ଗର୍ଭସଞ୍ଚାର ହୁଅନ୍ତେ ସେ ନିଜର ନାଭିମୂଳରୁ ରୋମ ଉଠାଡ଼ି ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରାଇଲେ । ଏହି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦି ପୁରୁଷ ଓ ଆଦି ନାରୀ । ଏକ ଶକ୍ତିକଠାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନେ ପୁଣି ଭାଇ ଭଉଣୀ । ତତ୍ତ୍ୱବୋଧୁନୀର ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭାଇଭଉଣୀ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ତନ୍ତ୍ରରେ ମୂଳପ୍ରକୃତି ବା ଶକ୍ତିକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସଚଳ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଥିବା ପରି ପଞ୍ଚସଖା ମଧ୍ୟ ଆଦିଶକ୍ତିକୁ ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ପଞ୍ଚସଖା ନାନା ପ୍ରତୀକ ଓ ପ୍ରବାଦ ଦେଇ ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ଉପରର ଆଲୋଚନାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଏହାରି ଭିତରେ ବୈଦିକ, ବୌଦ୍ଧ ଓ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସବୁ କଳ୍ପନା ଗୁଚ୍ଛାହୋଇ ରହିଛି । ତେଣୁ କେବଳ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷର ନାମ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଦେଲେ ଭୁଲ ହେବ । ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଶାକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶାରେ ତିନୋଟି ଯାକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପୂରି ରହିଥିଲା, ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଉଦୟ ପ୍ରବାହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା । ତେଣୁ ଆପଣାର ସୃଷ୍ଟିତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ସେମାନେ ସବୁଧାରାଟିକୁ ମିଶାଇ ଏକ ସୁଖପ୍ରବାହରେ ପରିଣତ କରି ଦେଇଥିଲେ ।

୧୯ । ଚଣ୍ଡେବ : ଅଷ୍ଟାଦଶ ପଟଳ

୨୦ । ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଦୁଇରୂପ ତାର, ନୁହଇ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ ଅଣ୍ଡର ।

— ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ : ତତ୍ତ୍ୱବୋଧୁନୀ : ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ

ପୁଣି, ଅଧେକ ମାଲ ସେ ଅଧେକ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଯେ ନାହିଁ ।

— ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ : ଗରୁଡ଼ଗୀତା : ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ

୨୧ । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ : ଅକଳିତ ସଂହିତା : ପ୍ରଥମ ପଟଳ

୨୨ । କାମସ୍ମଦନ୍ତେ ସମବର୍ତ୍ତତାୟ ମନସୋ ରେତଃ ପ୍ରଥମଂ ଯଦାସୀତ୍ । ୧୦।୧୨୯

(ଖ) ପିଣ୍ଡ ଓ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ :

ଶୂନ୍ୟପୁରୁଷର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଛୟାଳିଶ ପଟକରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି,
 ଅରୂପ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଦେହୀ, ରୂପରେ ପଟାତର ନାହିଁ ।
 ଅଶେଷ ପୂରେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ, ବ୍ୟାପିଛି ଅଣାକାର ବ୍ରହ୍ମ ।
 ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳ, ଶ୍ରବଣେ ବିରାଜେ କୁଣ୍ଡଳ ।
 କୋଟିଏ ରବି ଛବି ନିନ୍ଦେ, ବିଜୟେ ସର୍ବ ଜୀବହୃଦେ ।
 ଶିରୀ ପୁରୁଷ ବୋଲି ଯାହା, ପୁଣିଲୁ କହେ ଶୁଣ ତାହା ।
 ଶିରୀ ଅଙ୍ଗଟି ସେହି ଜାଣ, ପୁରୁଷ ସେହିଟି ପ୍ରମାଣ (୧)

ଭକ୍ତ ସାଧକ ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରେମକୁ ବେଶୀ ଭଲ କରି ଚିହ୍ନେ । ପ୍ରେମ ବା
 ଶ୍ରଦ୍ଧାଦ୍ୱାରା ରୂପ- କଳ୍ପନାର ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ , ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଯେତେ ନିର୍ଗୁଣ ବା ନିରବୟବ ହେଲେ
 ସୁଦ୍ଧା ଭକ୍ତ ତାର ରବିଜିଣା ରୂପରେ କୁଣ୍ଡଳ ନ ପିନ୍ଧାଇ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ । ଭାବରେ ବିଗ୍ରହ କଳ୍ପନା,
 ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ମାର୍ଗ ।

ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯାହାର ବ୍ୟାପ୍ତି, ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେହି ଭରି ରହିଛି । ପିଣ୍ଡ ଓ
 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱର ଦୁଇଟି ପ୍ରକାଶ । ଯେଉଁ ପରମ ସତ୍ତା ବାହ୍ୟ ବିଶ୍ୱଭୁବନରେ ରହି ସାଧକ
 ଆଖିକୁ ଚମକାଇଥାଏ, ଦୃଷ୍ଟି ଖୋଲି ବୁଝିଲେ ସେଇ ପୁଣି ଆପଣା ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ ।
 ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ,

ଅରୂପରୁ ନାନା ରୂପ ହୁଏ ସିନା ସ୍ୱରୂପ ଅରୂପ ମିଶେ

ଅରୂପରେ ଯେହୁ ସ୍ୱରୂପରେ ସେହୁ ବସ୍ତୁ ଭିନ୍ନ କର୍ମେ ବସେ । (୨)

ପୁଣି, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଛତିଶ ଗୁପ୍ତଗୀତାରେ,

ମୋହ ତହିଁ ଦେଖ ତୁ ଉଦେ ହୋଇଛୁ ତୋହ ତହିଁ ଦେଖ ମୁହିଁ

ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭେ ଦୁହେଁ ଏକତ୍ର ଅଙ୍ଗଟି ଭିନାଭିନ୍ନ ଆଉ ନାହିଁ (୩) ।

ବେଦାନ୍ତରେ ପରମ ସତ୍ତାକୁ ସର୍ବଭୂତାନ୍ତରୀୟା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ପିଣ୍ଡେ ପିଣ୍ଡେ
 ପୁଣି ତାହାରି ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି (ଭୂତେଷୁ ଭୂତେଷୁ ବିଚିତ୍ର୍ୟ) । ଯେଉଁ ଖିଙ୍କବ୍ୟାପୀ ଆତ୍ମା
 ଏହି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ବ୍ୟାପି ରହିଛି, ସେଇପୁଣି ଏହି ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି । (୪) ।
 ଏହାହିଁ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରର ଚମତ୍କାର କଳ୍ପନା । ଭାଷାତରରେ ଏହା ଜୀବାତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାର
 କଳ୍ପନା ; - କବିଗୁରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଜୀବନଦେବତା ଓ ବିଶ୍ୱଦେବତା । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକ
 ସିନୋବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର Mode ଓ Substance ମଧ୍ୟଦେଇ ଏହି ଜୀବ ଓ ପରମର ବିଚାର
 କରିଅଛନ୍ତି ।

ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମର ମୂର୍ତ୍ତିମତ
 ପ୍ରକାଶ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ସେ ମଧ୍ୟ 'ଭୂତେଷୁ ଭୂତେଷୁ ବିଚିତ୍ର୍ୟ' ରୀତିରେ ସବୁରି

୧ । ଛୟାଳିଶ ପଟକ : ବୃତ୍ତାନ୍ତ ପଟକ ।

୨ । ଶୂନ୍ୟସଂହିତା : ପୃ ୧୩୩ - [ତୁଳନା - ଶ୍ୱେତାଶ୍ୱତର ଉପନିଷଦର ଯ 'ଏକୋବର୍ଣ୍ଣୋ ବହୁଧା
 ଶକ୍ତିଯୋଗାତ୍' - ୪୧୧ ।

୩ । ଛତିଶ ଗୁପ୍ତଗୀତା : ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ।

୪ । ଯଶ୍ୱାସମୟିନୀକାଶେ ତେଜୋମୟୋମୃତମୟଃ ପୁରୁଷଃ ସର୍ବାନୁଭୁଃ
 ଯଶ୍ୱାସମୟିନୀମୁନି ତେଜୋମୟୋମୃତମୟଃ ପୁରୁଷଃ ସର୍ବାନୁଭୁଃ

ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି । ଛୟାଳିଶ ପଟକରେ,

ଦେଖ ତୋହର ହୃଦେ ସେହି, ସକଳ ଶୁଣାଇ ଶୁଣାଇ ।

ସେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ହୃଦେ ବିଜେ, କରି କରାଇଥାନ୍ତି ନିଜେ ।

ମୋ ହୃଦେ ଥାଇଣ କହନ୍ତି, ତୋ ହୃଦେ ଥାଇଣ ଶୁଣନ୍ତି (୫) ।

ବା, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଭାଷାରେ

ଗଳଠାରୁ ଦର୍ଶିଯୋକ ପରିଯନ୍ତେ ସବୁରି ଏକ ଜୀବନ (୬) ।

କିନ୍ତୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ବେଦାନ୍ତ ମତବାଦଠାରୁ ଯେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବା ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ମାର୍ଗ ଏକାବେଳେକେ ଅଭିନ୍ନ ନୁହେଁ, ଏହା ଭଲକରି ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ତନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି ଓ କାୟାତତ୍ତ୍ୱର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ହେବ । କାରଣ ବେଦାନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଅଧିକ ସାଧନାମୁଖୀ, ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁଶୀଳନ ଉପରେ ଏହାର ଦର୍ଶନ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ।

ପିଣ୍ଡ ସାଧାରଣତଃ କାୟାକୁ ବୁଝାଏ । ଏହି ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର କରିପାରିଲେ, ସାଧନାର ର ଯୋଗ୍ୟତ୍ୱ ମିଳି କରିପାରିଲେ ଉପଲବ୍ଧର ମାର୍ଗ ପିଟିଯିବ, ଏହାହିଁ ଥିଲା କାୟାଯୋଗର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ । ବହିରଙ୍ଗ ଆଚାର ଓ ନିର୍ଜୀବ ଅବୋଧ ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ତନ୍ତ୍ର ନିଜର ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଏହି କାୟାସାଧନା ଉପରେ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା । ଭଗବାନ ବା ପରସରା କେବଳ ଶୂନ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଖିଳବ୍ୟାପୀ ହୋଇଥିବାରୁ ପୃଥକୀର ପିଣ୍ଡେ ପିଣ୍ଡେ ପୂରି ରହିଛନ୍ତି; ସେ ଏହି ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଶୂନ୍ୟଅଶୀକାର ଆଡ଼କୁ ବୁଝା ଦଉଡ଼ି ନ ପକାଇ ଏହି ଦେହ ଭିତରେ, ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମାର ପରିଚୟ ହୋଇ ପାରିବ । ଏହି ସଂସାରମୁଖତା ହିଁ କାୟାଯୋଗ ବା ପିଣ୍ଡତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରଧାନ କାରଣ । ସଂସାରର ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ତାଙ୍କରି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତନ୍ତ୍ର ତା'ର ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଯେ ବ୍ୟାବହାରିକ ଏବଂ ପାରମାର୍ଥିକ ଉଭୟ ସତ୍ୟକୁ ସମାନ ମୂଲ୍ୟ ଦେଉଥିବାରୁ ପ୍ରଜ୍ଞାମାତା ବ୍ରହ୍ମବରାହାଙ୍କର ଦୁଇଟି ହାତରେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । ବେଦାନ୍ତ ବ୍ୟାବହାରିକ ଜ୍ଞାନକୁ ମାୟା ବୋଲି କହି କେବଳ ପାରମାର୍ଥିକ ଉପରେ ସମସ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଏ । ବ୍ୟାବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଲବ୍ଧ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଜ୍ଞାନ, ପାରମାର୍ଥିକ ହେଉଛି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ବା ଶୂନ୍ୟତାର ଜ୍ଞାନ (୭) । ମାୟାକୁ ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ପିଣ୍ଡକୁ ଠୁଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଯୋଗଗ୍ରନ୍ଥ ସତତନ୍ତ୍ର ନିରୂପଣରେ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମାର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

ସଖା ବଳରାମ ଦାସ ପ୍ରଥମେ ବେଦ ପୁରାଣର ଭାବହୀନ ନୀତି ଉପଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ପିଣ୍ଡ-ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସଂଦ୍ୱାର ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ତାଙ୍କର ନୂଆଧର୍ମ ବଖାଣର ଆରମ୍ଭରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରାତନ ଗୁଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ନୂତନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ସେଥିଲାଗି ବଳରାମ ଦାସ ଭାଗବତର ଉପାଖ୍ୟାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ପିଣ୍ଡ-ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନିର୍ଭୁଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଦେଇଥିଲେ । ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରର ତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅନେକ ତତ୍ତ୍ୱଦ୍ରଷ୍ଟା କରିଯାଇଅଛନ୍ତି । ମହାପଣ୍ଡିତ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପଞ୍ଚାନନ ଚର୍ଚ୍ଚରନ୍ ବେଦାନ୍ତ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଶାଢ଼ ବା ତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଇ ପାରିଛନ୍ତି । ଖାଲି ବଳରାମ ଦାସ କାହିଁକି, ପଞ୍ଚସଖା ପ୍ରତ୍ୟେକେ

୫ । ଛୟାଳିଶ ପଟକ : ଦୃତୀୟ ପଟକ ।

୬ । ଛତିଶଗୁପ୍ତ ଗୀତା : ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ।

୭ । ଶ୍ରୀଚକ୍ରସମାର ତନ୍ତ୍ର : (Tantric Texts. Vol VII) P. 28

ସମାଜର ନିତ୍ୟପ୍ରଚଳିତ କୃଷ୍ଣ ଓ ରାମଙ୍କର ଧର୍ମ କାହାଣୀରେ ଏହି ଜୀବ- ପରମ ବା ପିଣ୍ଡ- ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କଳ୍ପନା କରିଅଛନ୍ତି । ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଅର୍ଥ କୋଇଲି ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମାଣ । ମଧ୍ୟଯୁଗର ସଜ୍ଜସାଧକ କବୀର, ରବିଦାସ, ଦାଦୁ ଓ ରଞ୍ଜବ୍ ପ୍ରଭୃତି ମହାପୁରୁଷମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଲୋକମୁଖୀ ଧର୍ମରେ ଏହି ପିଣ୍ଡ- ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କଳ୍ପନା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କାୟା ଯୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଶରୀର ପବିତ୍ରତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ପଞ୍ଚସଖା ଓ କବୀର ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ସୂକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଳନା କରି ଦେଖିଲେ ଏହା ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ।

ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରାଷାରେ,

ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ, ସମସ୍ତ ଅଛି ଏହି ପିଣ୍ଡେ..

ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଯେତେକ ଗିଆଣ, ପିଣ୍ଡରେ ଅଛଇ ସେମାନ (୮) ।

ଶିଖିଗୁରୁ ନାନକ ଏହି ଚକ୍ଷୁଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମାନ ରାଷାରେ ଗାଇଛନ୍ତି,

ଜୋ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ସୋଇ ପିଣ୍ଡେ, ଜୋ ଖୋଜେ ସୋ ପାଞ୍ଜେ ।

ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ନାନା ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ସମାନବାଚୀ ପଦମାନ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରେ,

ଜୀବେ ପରମ ରୂପେ ଆପେ, ବିହରେ ଛପୁ କୋଟି ରୂପେ (୯) ।

ପୁଣି, ସେ ଅକ୍ଷର ଗୋଟି କାହିଁ ମିଶଇ ଯେ ନାହିଁ

ସବୁରି ଶରୀରେ ଥାଇ ନାମ ଯେ ଭଣଇ ।...

ଆହୁରି କଥାଏ ପାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଶୁଣ

ତୋହରି ଦେହରେ ଛାଇ ଅଛିଟିକି ପୁଣ (୧୦) .

ପୁଣି, ମାୟା ଛଡ଼ାଇ ତୋ କାୟାକୁ ଭେଦ, ତେବେ ତୁ ପାଇବୁ ଅନାଦି ଛନ୍ଦ ।

ଛନ୍ଦ କରିଣ ତୋ ଦେହରେ ଅଛି, ମୁଖ ମଣ୍ଡଳେ ବିରାଜି ଦିଶୁଛି ।.....

ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ତୋ ପ୍ରକାଶି ଅଛି, ଆତ୍ମାକୁ ଯେବେ ପାରିବୁ ତୁ ବାଛି ।....

ଶୂନ୍ୟ ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଣ ନାନା, ଖଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡି କରି ଗହଣା ବନା ।

ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଏକତ୍ୱ ହୋଇ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମମୟେ ଏସନ କହି (୧୧) ।

ସ୍ଥାନପ୍ରଦୀପ ଗୀତାରେ, ‘ଅବ୍ୟକ୍ତ ପୁରୁଷ କାହିଁରେ ଥାଇ’ ଓ ‘ଜୀବପରମ ବୋଲନ୍ତି ସେ କାହିଁ’, ଅର୍ଜୁନର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇଟିର ଭରଣ ଦେବାକୁ ଯାଇ ‘ଶ୍ରୀହରି’ ବା ‘ଭାବଗ୍ରାହୀ’ ଭରଣ ଦେଉଛନ୍ତି,

ଅସ୍ଥାନାଦି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବୁ ନାହିଁ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟରେ ଥାଇ ।

ଜୀବ ପରମ ତାଁ ବେନି ତରଣ, ଜୀବ ପରମ ମୁଁ ହୋଇଛି ଜନ୍ମ ।

ଏକସାମେ ଲୀଳା କରନ୍ତି ବେନି, ପରମ ରହିଛି ଜୀବକୁ ଘେନି ।

ଜୀବରେ ପରମ:କରେ ବିହାର, ଜୀବ ପରମ ଏକର୍ତ୍ତ ଶରୀର (୧୨) ।

ସାଧକ ଓ ବ୍ରହ୍ମାର କବିମନ ଖାଲି କଳ୍ପନାରେ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକାଠି କରି ସବୁଷ୍ଟ ହୋଇ ନାହିଁ, ଏହି ଦେହ ଭିତରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଠାବ କରି ଚାଲିଯାଇଛି । ନଖଠାରୁ

୮ । ଅମରକୋଷ ଗୀତା : ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ।

୯ । ବ୍ରହ୍ମଶାସ୍ତ୍ରାଳଙ୍କାର : ଦଶମ କଳ୍ପ ।

୧୦ । ଦେବର୍ଷିଗୀତା : ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ।

୧୧ । ଚକ୍ରବୋଧିନୀ : ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ।

୧୨ । ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ।

କେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍ଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାନା ତୀର୍ଥରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଠୁକ ରୂପ ହେଉଛି ପିଣ୍ଡ । ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଠି ଯେତେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରେ, ସେ ସମସ୍ତ ଏହି ଶରୀରରେ ହିଁ ଆହ୍ନିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ସେ ଦେଖି ପାରୁଛି । ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପତକର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅପତକରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତାକୁଠାରୁ ଚିତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି । ଅମରକୋଷ ଗୀତାରେ ବଳରାମ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶରୀରରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଲୁଚନ ଓ ପଞ୍ଚ ଭୂତର ସ୍ଥାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ବଳରାମ ଓ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଉଭୟଙ୍କର ମତରେ ଏହି ଦେହ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଓ ପାତାଳର ଅଧିଷ୍ଠାନ ।

ସ୍ୱର୍ଗ କମରୁ ଶିଖିଯାଏ । ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲିଣ ବେଦ କହେ ।
କଣ୍ଠରୁ କଟିଯାଏ ହୋଇ । ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୋଲିଣ ବେଦ କହି ।
କଟିରୁ ପାଦ ଯାଏ ପୁଣି । ପାତାଳ ବୋଲି ହୋ ଅର୍ଜୁନ (୧୩) ।

ସକ୍ଷସାଧକ କବୀର ମଧ୍ୟ ଏହି ଦେହ ବା ପିଣ୍ଡରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଦର୍ଶନ କରି ଶରୀରର ଶୁଦ୍ଧତା ଘୋଷଣା କରିଅଛନ୍ତି,

ଭସ୍ ଘଟ ଅତର ବାର୍ ବରୀତେ ଇସୀର୍ଣ୍ଣେ ସିରଜନହାରୀ,
ଭସ୍ ଘଟ ଅତର ସାର୍ ସମୁନ୍ଦର ଇସୀର୍ଣ୍ଣେ ନୌ ଲକ୍ଷ ତାରୀ ।
ଭସ୍ ଘଟ ଅତର ପାରଶ ମୋଡ଼ା ଇସୀର୍ଣ୍ଣେ ପରଶ ନ ହାରୀ,
ଭସ୍ ଘଟ ଅତର ଅନନ୍ଦବ ଗରଜେ ଇସୀର୍ଣ୍ଣେ ଭଠତ ପୁହାରୀ,
କହତ କବୀର ସୁନୋ ଭାଇ ସାଧୋ ଇସୀର୍ଣ୍ଣେ ସାଇଁ ହମାରୀ (୧୪) ।

‘ଭାବନାବାର’ ପୁଷ୍ପିକାରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କାୟାକୁ କମଳାପତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଅତି ସାବଧାନତାର ସହିତ ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ବୁଝି ରଖିବାକୁ ହେବ । କାୟାସାଧନା ଓ ପିଣ୍ଡବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱରୁ କେତେକ ପଣ୍ଡିତ ପଞ୍ଚସଖାକୁ ଗୋରଖପଣ୍ଡା ବୋଲି ଧରି ନେଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଜାୟତତ୍ତ୍ୱ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ନିଜସ୍ୱ ଶୁଦ୍ଧ ଆରୋପତି ରହିଛି, ତାହାରି ଦ୍ୱାରାହିଁ ଆମେମାନେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିପାରିବା । ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି, ଦେହ ଭିତରେ ଅଦେହ, କାୟ ଭିତରେ ଅକାୟ ରହଛି, କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ପିଣ୍ଡ, ଦେହ ବା କାୟର ସାରବତୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି (୧୫) । କେବଳ ଦେହ, ବା କାୟାର ସୁଖବାଦୀ ଆରାଧନା ପଞ୍ଚସଖା ଧର୍ମ ନୁହେଁ । ବିଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ଭାବତିକୁ ଧରି ନ ପାରିଲେ ବିଗ୍ରହ ପଥରଖଣ୍ଡ ପରି ମୂଲ୍ୟହୀନ । ତପ୍ତ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କାୟାକୁ ଅତିପବିତ୍ର ବୋଲି ଧରାଯାଏ । ହେବକ୍ରତୁରରେ ଅଛି, କଳ୍ପ ପୃଥ୍ବୀ ଓ କଳ୍ପ ଲକ୍ଷ୍ମର

୧୩। ବଳରାମ ଦାସ : ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ : ସପ୍ତପଞ୍ଚାଶ ଅଧ୍ୟାୟ

୧୪। ସକ୍ଷସାଧକ କବୀର ଓ ନାନକଙ୍କର ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେହ ବା କାୟର ଏହି ପବିତ୍ରତା କଳ୍ପନା ସମ୍ମାନ କରାଯାଇପାରେ । ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେହକୁ ଦେବାକାୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି :-

ଦେହୋ ଦେବାକାୟଃ ପ୍ରୋକ୍ତଃ କାବୋ ଦେବଃ ସଦାଶିବଃ

ତ୍ୟକ୍ତେଦଞ୍ଚାନନିମାଲ୍ୟଂ, ସୋଽହଂ ଭାବେନ ପୂଜୟେତ୍ ॥

ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କର ଭଉଣୀ ଓ ଶିଷ୍ୟା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀଙ୍କର ଭାଷାରେ,

ନ କଷ୍ଟ କଳ୍ପନା କୃର୍ଯ୍ୟାତ୍ ନୋପବାସୋ ନ ଚ ଦ୍ୱିୟାମ୍

ସ୍ଥାନଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠଂ ନ ଚୈବାତ୍ର ସ୍ଥାନଧର୍ମ-ବିବର୍ଚ୍ଚନମ୍

ନ ଚାପି ବନ୍ଦୟେକେବାନ୍ କାଷ୍ଠପାଷାଣମୁଣ୍ଡୟାନ୍

ପୂଜାମସ୍ୟେବ କାୟସ୍ୟ କୃର୍ଯ୍ୟାନ୍ନିତ୍ୟଂ ସମାହିତମ୍ ।

୧୫। ଅଦେହର୍ଣ୍ଣେ ସବ ଦେହ ଦେଖ୍ୟା ଅରୂପର୍ଣ୍ଣେ ସବ ରୂପ ॥- ସକ୍ଷ ରବିଦାସ (ମାନ୍ଦାବାଇବ ସ୍ତବ)

ରହି କି ଲାଭ ବୋଲି ଜଣେ ବୋଧସ୍ବରୂପର ପ୍ରଶ୍ନରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଦେହ ବା ରୂପ ନ ଥିଲେ ଉପଲବ୍ଧ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । (ଦେହଭାବେ କୁତଃ ସୌଖ୍ୟମ୍ ?) ସହଜ ବା ମହାପୁଷ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଦେହରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଦେହମାତ୍ର ନୁହେଁ, ଦେହାତିରିକ୍ତ (ଦେହସ୍ଥୋପି ନ ଦେହଜଃ) । ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଜାଣିବାକୁ ପିଣ୍ଡ ବା ଭାଣ୍ଡ କେବଳ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ ମାତ୍ର । ବୈଷ୍ଣବ କବି ଚଣ୍ଡାଦାସ ମଧ୍ୟ 'ଭାଣ୍ଡକେ ଜାନିଲେ ଜାନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେଇ ତବ୍'ରେ ଏଇ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି ।

ଏକ ଭିତରେ ବିରାଟରୂପର କଳ୍ପନା କରି ନ ପାରିଲେ ଏକର ସାଧନ ଅସାଧ୍ୟକ ସାଧନା । ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନର ଖେଳ ଲାଗିଛି, କେହି କାହାରି ବାହାରେ ନୁହନ୍ତି, ଘଟେ ଘଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ବିଶ୍ବଭୁବନରେ ପରମାତ୍ମାର ଅଭିନିବେଶ । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ,

ମୋହ ତହିଁ ଦେଖ ତୁମ୍ଭେ ରହିଅଛ ତୁମ୍ଭ ତହିଁ ପରା ମୁହିଁ

ତୁମ୍ଭ ମୋ ହିସାବ କରିଣ ବସିଲେ ବିଦ୍ୟାହିଁ ଅନ୍ଧିବ ନାହିଁ (୧୬) ।

ପରମାତ୍ମାକୁ ଆପଣାର ବାହାରେ କୁହାଯିବ କି ଭିତରେ କୁହାଯିବ, ଏହି ଧ୍ୟାନରେ ଧରି ହୋଇ ସବୁ କବୀର ତାହାଙ୍କର ଏକ ଅପୂର୍ବ କଳ୍ପନା କରିଅଛନ୍ତି,

ଜଲ୍ମମେଁ କୁମ୍ଭ କୁମ୍ଭମେଁ ଜଲ୍ ହେଁ

ବାହାର ଭିତର ପାନୀ

ପୁର କୁମ୍ଭ ଜଳ ଜଳହି ସମାନୀ

ଯହ ତଥ କହୋ ଗିୟାନୀ ।

ଆଦୈ ଗଗନା ଅନ୍ତେ ଗଗନା

ମଧ୍ୟେ ଗଗନା ଭାଇ

କହେଁ କବୀର କରମ କିସ ଲାଗେଁ

ଝୁଠୀ ଏକ ଉପାଳ (୧୭)

ଅମରକୋଷ ଗୀତାରେ ବକରାମ ଦାସ ଅବିକଳ ଏହି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି,

ସହସ୍ରେ ଘଟେ ଏକ କରି । ସକଳ ଘଟେ ଜଳ ପୁରୀ ॥

ଚାହିଁଲେ ସର୍ବ ଘଟେ ବସି । ଏକ ହୋଇଲେ ପରକାଶି ॥

ଘଟ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଜଳ ଗଲା । ସେ ଜଳ ଶୂନ୍ୟେ ଲୀନ ହେଲା ॥

ଏରୂପେ ସକଳ ଶରୀରେ । ପୂରିଅଛନ୍ତି ନିରାକାରେ (୧୮) ॥

କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଏହି ପିଣ୍ଡ-ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ-କଳ୍ପନା ଠୁକ୍ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର କଗନାଥକଠାରେ । ବୌଦ୍ଧଧର୍ମରେ ନିରଞ୍ଜନ ବୁଦ୍ଧ, ତନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି, ଧ୍ୟାନର ଶୂନ୍ୟପୁରୁଷ, ଏପରିକି ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରର

୧୬। ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ: ଭାବନାବର: ଷଷ୍ଠ ବୋଲି

୧୭। ଠିକ୍ ଏହି ଅର୍ଥବାଚୀ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ ହଠାତ୍ ପ୍ରକାଶିତରେ ଅଛି:-

ଅରଃ ଶୂନ୍ୟେ ବହିଃ ଶୂନ୍ୟଃ

ଶୂନ୍ୟଃ କୁମ୍ଭ ଇବାମରେ

ଅରଃ ପୂର୍ଣ୍ଣେ ବହିଃ ପୂର୍ଣ୍ଣଃ

ପୂର୍ଣ୍ଣଃ କୁମ୍ଭ ଇବାର୍ଥବେ । ୩।୫୫॥

୧୮। ଅମରକୋଷ ଗୀତା: ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ।

ସହସ୍ରାର ଯାଇ ହାତ ପାହାନ୍ତର ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଗ୍ରହରେ ମୂର୍ତ୍ତିମତ ହୋଇ ଉଠିଛି । ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ଚିରଦିନ ଓଡ଼ିଆ ଧର୍ମ-ପ୍ରବାହର ଶୁଭମୂର୍ତ୍ତି ଉପରୁପେ ବିରାଜି ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସ୍ବତ୍ବଦେଇ ନୂତନ ଧର୍ମଟିକୁ ଚିହ୍ନାଇ ନ ଦେଲେ ତାହା ଲୋକବୋଧ ଲୋକଧର୍ମ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତା । ଆପଣାର ବିଶେଷ, ଏପରିକି ବିରୋଧୀ ଭାବଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ବିଗ୍ରହଦାନ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଘଟଣା । ଏହି ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତ୍ତିର ସହଜ ମାର୍ଗକୁ ଚିହ୍ନିଥିବା ହେତୁ ରାଜଶାସନ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଭାର କଟାଳ ସବେ ପଞ୍ଚସଖା ଧର୍ମ ଲୋକମନରେ ନିଜର ଦୃଢ଼ ଆସ୍ଥାନ ମାଡ଼ି ବସିବାରେ ସଫଳ ହୋଇ ପାରିଥିଲେ । ଅବଶ୍ୟ ଆଗରୁ ଶାରଳାଦାସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମହାଭାରତରେ ନବମ ଅବତାର ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ (୧୯) । ସେହି ବର୍ଣ୍ଣନାଟି ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଓ ପରିସ୍ପୃଷ୍ଟ ହୋଇଉଠିଲା ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ ।

ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ,

ଶ୍ରୀ ନୀଳ କନ୍ଦରେ ବିଜେ କରିଅଛି ବଉଧରୂପ ବହିଛି ।

ଭକତ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭର ଏ ସବୁ ଭିଆଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀବତ୍ସ (୨୦) ।

ପୁଣି, ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଦେଉଳେ ପ୍ରକାଶ, ଚଉବନରେ ବାନା ନାମ ଯିଏ ॥

ଧୂତ ପଣେ ଚହଁ କିଛିହଁ ନାହିଁ, ଅବଧୂତ ବୋଲି ଅଛି କୁହାଇ ।

ଉତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକୟ ଆବର ଶିତି, ଏହି ଅବଧୂର୍ତ୍ତ ସକଳ ମୂର୍ତ୍ତି ।

ଏଥିରେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିବୁ ସମ, ସେହୁଟି ଜାଣିବୁ ଅଟେ ପରମ (୨୧) ।

ତତ୍ତ୍ବ, ସାଧନା ଓ ଆରାଧନାର ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ତପସ୍ବକ ଠୁକ ପ୍ରକାଶ । ସମସ୍ତ ଯୋଗସାଧନାର ଶେଷ ହେଉଛି ଏହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଚକ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଯେପରି,

ତାହାଁ ଡୋକରେ, ନୀଳାଚଳରେ,

ବିଜେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ସସ୍ତ୍ର ଦଳରେ ।

ଜଗନ୍ନାଥ ଯେବେ ପରମାତ୍ମା ବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୂପ ପୁରୁଷ ହେଲେ, ତେବେ ଏହି ଶରୀର ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାନ କ୍ଷେତ୍ର । ବଳରାମ ଓ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଭରଣେ ଏହି କଳ୍ପନା କରିଯାଇ ଅଛନ୍ତି । ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରାଷାରେ,

ବଡ଼ ଦେଉଳ ବୋଲି ଯାହା । ନିଶ୍ଚୟ ଏ ତୋହର କାୟା (୨୨) ।

ତା'ପରେ ବଳରାମ ଆଶୁଠାରୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନନ୍ଦିଘୋଷ, ଗରୁଡ଼ସ୍ତମ୍ଭ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଓ ଅଠରନଳା ପ୍ରଭୃତି ଠାବ କରି ଦେଇଅଛନ୍ତି । ଛୟାଲିଖ ପଟକର ଏକବିଂଶ ପଟକରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଏହି ଶରୀର ଭିତରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ, ବାଇଶି ପାବନ୍ତ ଓ ସ୍ବର୍ଗଦ୍ବାର ପ୍ରଭୃତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଅଛନ୍ତି । ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ଲେଖା ଦିବାକର ଦାସଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ବ୍ରହ୍ମଚକ୍ରର ସହସ୍ରଦଳ ପଦ୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି (୨୩) ।

୧୯। ନବମେ ବନ୍ଦର ଶ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର

ବୁଦ୍ଧରୂପେ ବିଜେ କଲେ ଶ୍ରୀ ନୀଳକନ୍ଦର ।

୨୦। ଗରୁଡ଼ ଗାତା ପ୍ରଥମ : ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ।

୨୧। କଳିଯୁଗ ଗାତା : ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ।

୨୨। ବିରାଟ ଗାତା : ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ।

୨୩। ବଡ଼ ଦେଉଳ ସେ ବୋଲାଇ, ସହସ୍ରଦଳ ପଦ୍ମ ସେହି । ପୃ ୧୧୬

‘ରାବନାବର’ର ଚାରୋଟି ଧାଡ଼ିରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବ୍ୟଞ୍ଜନାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମୋଧାନ କରି ସେ କହୁଛନ୍ତି, “ରାଇ ବଳକତ୍ର ତୋର ପୁଅ, ଉଭୟା ସୁରତ୍ରା ହେଉଛି ତୋର ଅଙ୍ଗ ଦେହ ଓ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଏକାଠି କରୁଥିବା ବା ଏକ ଘେରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବା ଶାଢ଼ୀର ନାମ ହେଉଛି, ସୁଦର୍ଶନ”(୨୪) । ଚତୁର୍ଦ୍ଧା-ମୂରତିର ଏହି ଅପୂର୍ବ ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟି ବୁଝି ରଖିଲେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଅତି ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ । ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟିତତ୍ତ୍ୱର ସୂତ୍ରଟି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ ହେବ । ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ସତ୍ତା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଓ ଅନାଦି ଚେତନା । ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାକ୍ରମରେ ସୃଷ୍ଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ସେହି ଆଦିମୂଳ ଏକରୁ ଦୁଇ ହେବାର ବାସନା କରି ନିଜ ଅଙ୍ଗରୁ ପ୍ରକୃତି ବା ଶକ୍ତିଦେବୀଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି କରାଇଲେ । ଶୂନ୍ୟ ଚେତନାର ସୃଜନ-ଇଚ୍ଛା ପ୍ରବଳ ହେବାରୁ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ କଳ୍ପନାର ଉଦ୍ରେକ ହେଲା, ସେହି ହେଉଛନ୍ତି ବଳକତ୍ର । ସୃଷ୍ଟିକ୍ରମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ ରୂପ ବା ସୃଷ୍ଟିରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଲକ୍ଷ ଜଗତରେ ଲଭ୍ୟମାନ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ସେ ।

କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନରେ ତତ୍ତ୍ୱରୂପରେ ଦେଖିଲେ ପରମାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି, ଆଦିମାତା ନୁହନ୍ତି, ସହସ୍ର କମଳର ଅଧିଷ୍ଠାତା ଦେବତା ନୁହନ୍ତି, ଏପରି କି ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି । ତତ୍ତ୍ୱତ୍ତ୍ୱସାର ବୋଧରେ ସେ କେବଳ ଜ୍ୟୋତିଃସ୍ୱରୂପ, ପରମାଲୋକମୟ । ଶ୍ୱେତାଶ୍ୱେତର ଉପନିଷଦରେ [ନ ତତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟୋ ଭାତି ନ ଚନ୍ଦ୍ରତାରକଂ ଇତ୍ୟାଦି : ୬।୧୪] ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୂଳ-ସତ୍ତା ରୂପେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । ପାଞ୍ଚାଲ ଓ ବୋହମ୍ ପ୍ରଭୃତି ଉଭୟେ ପାଞ୍ଚ ମହାପୁରୁଷମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେବଳ ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । କବୀର ମଧ୍ୟ ସେହି ରୂପର ଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି,

ଅଗମ ଅଗୋଚର ଗମି ନହିଁ ତହାଁ ଜଗମଗଣେ ଜ୍ୟୋତି

ଯହାଁ କବୀର ବଦଗା, ପାପ ପୁଣ୍ୟ ନହିଁ ଛୋଡ଼ି ।

ବିଗ୍ରହରେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଆଦିପୁରୁଷ କେବଳ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତିଃସ୍ୱରୂପ,

ଜ୍ୟୋତି ନିରାନନ୍ଦ ଜ୍ୟୋତିହିଁ ଆନନ୍ଦ ଜ୍ୟୋତିରୁ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ

ଜ୍ୟୋତିକି ଘେନି ଜ୍ୟୋତି ଉଦେ ହୋଇଛି ଜ୍ୟୋତି ସବୁଠାରେ ଶେଷ (୨୫) ।

୨୪ । ରାଇ ବୋଲିକରି ଯାହାକୁ ବୋଲି ସେ ସାକ୍ଷାତେ ଚୋହର ପୁଅ
ଉଗ୍ରାବୋଲି ଯାହା ସଙ୍ଗତେ ଘେନିବୁ ତିହିଲେ ଗୋ ଅଙ୍ଗ ଦେହ ।
ତିନିଜଣ ଏକା ସକ୍ଷେ ବସିଲା ପ୍ରାୟ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଜନ ।
ତିନି ଜଣରେ ଏକ ଶାଢ଼ୀ ପହୁଡ଼ ନାମ ତାର ସୁଦର୍ଶନ ।

- ପ୍ରଥମ ବୋଲି

୨୫ । ଗରୁଡ଼ ଗାତା : ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ।

(ଗ) ସଗୁଣ ଓ ନିର୍ଗୁଣ : ନାମ ଓ ବ୍ରହ୍ମ (୧)

ପରବ୍ରହ୍ମ ବା ଶୂନ୍ୟପୁରୁଷ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ସେ ନିଶ୍ଚଳ ବିଶ୍ୱ ଅତିକ୍ରମ କରି ପୁରି ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ହେଉଛି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ । ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକଳ୍ପନାରେ ସେ ନିର୍ଗୁଣ, ନିରାକାର ଓ ନିରବୟବ । କିନ୍ତୁ ଧର୍ମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଖ ସାଧନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ, ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତ ପୁରୁଷ ନାନା ରୂପ; ନାନା ଅଭିଧା ଧରି ସାଧକର ଦୃଷ୍ଟି-ବେଦ ଭିତରେ ବ୍ୟାପୀ ରହିଛନ୍ତି । ସେଠି ସେ ବାହ୍ୟ ସଂସାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ଆପଣା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ତତ୍ତ୍ୱର ପରମ ଜ୍ଞାନଭାର କରିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ରୂପ ବା ସଗୁଣ କଳ୍ପନା କରିବାକୁ ହେବ । ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମର ଉପଲବ୍ଧି ବା ମନଃପରିଚୟ ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ମନ ଭିତରେ, ଦୃଷ୍ଟି ପଥରେ ପ୍ରଥମେ ବିରାଟ ସତ୍ତାକୁ ଠୁଳ ପରି ଧରି ପାରିଲେ ଯାଇ ସାଧକର ସାଧନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପାରିବ । ଏହି ହେଉଛି ଜଗତରେ ସଗୁଣ ଓ ନିର୍ଗୁଣର ସମ୍ବନ୍ଧ, ସତ୍ତ୍ୱ କବୀରଙ୍କ ଭାଷାରେ ସାକାର ଓ ନିରାକାରର ନିତ୍ୟ ନୃତ୍ୟ (୧) ।

ପଞ୍ଚସଖା ତତ୍ତ୍ୱ ହିସାବରେ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମର ବିଜୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେହିମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଓ ଭଜନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାମ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାନା ଲୀଳା ପୁରି ରହିଛି । ଏ ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣର ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖି ଅନେକ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କୁ ସାକାର ଉପାସକ ବୋଲି ଧରି ନେଇ ପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଧର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ସାଧନା ଦୁଇଦିଗକୁ ବିଶଦ ଓ ବିଭିନ୍ନ କରି ଦେଖିଲେ ଏହି ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣର କୌଣସି ଦୃଢ଼ ରହିବ ନାହିଁ । ମଣିଷର ଅନ୍ତଃସ୍ୱରଣ ସ୍ୱଭାବତଃ କଳ୍ପନା-ପ୍ରବଣ, ଧ୍ୟାନର ସମ୍ପଦକୁ ଧ୍ୟେୟ ରୂପର ରୂପାୟନରେ ମଣ୍ଡାଇ ଦେବାକୁ ତାକୁ ବେଶି ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଉପଲବ୍ଧିର ମନୋଦୃଷ୍ଟି ଯାହାହେଉ ନା କାହିଁକି ବାସନାବିକ୍ଷିପ୍ତ ଅନ୍ତଃସ୍ୱରଣରୁ ହିଁ ସମସ୍ତ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ; ତେଣୁ ଅତିମରେ ଅରୂପ ସହିତ ଭେଟ ହେଉଥିଲେହେଁ ପ୍ରଥମରେ ସରୂପ ବା ସାକାରକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ । ମୂଳତଃ ଧର୍ମଜଗତର ଯାବତୀୟ ରୂପକଳ୍ପନା କେବଳ ଅବଲମ୍ବନ ମାତ୍ର । ସମାଜର ବହୁଧାର ମନ ଏହି ଅବଲମ୍ବନକୁ ଏକମାତ୍ର ଆଧାର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସାଧକ ଓ ମହାପୁରୁଷମାନେ ରୂପାବଲମ୍ବନରେ ଅରୂପ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନାଟି ଚିହ୍ନାଇ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ।

ସାଧନା-ପଦ୍ଧତି ଓ ଉପଚାରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ପଞ୍ଚସଖା ରୂପର କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି, ଏହି ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା । ଅତ୍ୟୁଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଭାଷାରେ—

ଆଗର୍ହ୍ୟ ଯେ ନାମ ଥିଲା ରୂପକୁ ଗଢ଼ିଲା
ରୂପର ଭିତରେ ନାମ ପୁରି ପ୍ରକାଶିଲା ।
ନାମକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ସିନା ରୂପକୁ ଜାଣିବ
ରୂପ ନ ଥିଲେଣ ନାମ କାହିଁ ଭଣାଇବ ।
ନାମ ରୂପ ଧରି ରୂପ ଭଦୟ ଜଗତେ
ସଂଶୟ ଫିଟାଇ ପାର୍ଥ କହିଦେଲି ତୋତେ (୨) ।

ପୁଣି,

ପ୍ରକୃତ ମୋର ନାମ ନାହିଁ, ଅରୂପ ବ୍ରହ୍ମ ମୁଁ ବୋଲାଇ
ଅରୂପୁଁ ରୂପବତ୍ତ ହୋଇ, ନାମ ସ୍ୱରୂପେ ଖେଳୁଥାଇ (୩) ।

୧। ନିରଗୁଣ ଆଶ୍ୱେ ସରଗୁଣ ନାଟେ ବାଟେ ସୋହଙ୍ଗ ତୁରୀ ।

୨। ଜ୍ଞାନପ୍ରଦାପ ଗୀତା, ପୃ ୧୧

୩। ଛନ୍ଦାବିଶ ପଟ୍ଟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଟ୍ଟକ ।

ଅନାଦି ଅରୂପ ପୁରୁଷ ଏତେ ନାମ ବା ରୂପ ଗ୍ରହଣ କଲା କାହିଁକି ? ଉକ୍ତ ଅର୍ଜୁନ ମୁହଁରେ ବଳରାମ ଦାସ ଏହି ସଂଶୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଭଗବାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ପୁଣି ତାର ଉତ୍ତର ମିଳିଛି,

ମହାଶୂନ୍ୟରେଟି ବିଶ୍ରାମ, ସେଠାରେ କାହିଁ ଅଛି ନାମ ।

ବେଭାରେ ମୋର ନାମ ନାହିଁ, ଅରୂପବ୍ରହ୍ମ ମୁଁ ଅଟଇ । (୪)

ସୃଷ୍ଟିର ରକ୍ଷା ଲାଗି ବିରାଟରୂପ ଭଗବାନ ତ୍ରିବାକରୁ ପ୍ରଥମେ ନାମ ଜାତ କଲେ; ସେହି ନାମରୁହିଁ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଜଗତସକଳର ରୂପସୃଷ୍ଟି ହେଲା ।

ସାଧନା ଜଗତରେ ଅନନ୍ତକାଳରୁ ଏହି ରୂପ-ଅରୂପର ଖେଳ ଚାଲି ଆସିଛି । ଉପନିଷଦର ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀ ପରି ଜୀବ ଓ ପରମ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଆଧାରର ବସ୍ତୁ ମାତ୍ର । ସବୁ ଯୁଗର ସାଧକମାନେ ଏହି ଜୀବପରମର ମିଳନ-ଲାଳାକୁ ନାନ ବୈଚିତ୍ର୍ୟର ଚିତ୍ରଣରେ ଘୋଷଣା କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ମିଳନ-ଲାଳାରେ ଅରୂପ ଓ ରୂପ ସମାନପର୍ଯ୍ୟାୟ । ରୂପ ଯେପରି ଅରୂପ ଲାଗି ହାହାକାର କରେ, ଅରୂପ ବା ପରମାତ୍ମାର ସନ୍ଧାନରେ ଯେପରି ସେ ବିଶ୍ୱରୂପର ଅସ୍ଥିର କରି ବୁଲେ, ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜୀବ ବା ରୂପଲାଗି ବିଚ୍ଛେଦରେ ଜରଜର ହେଉଥାନ୍ତି । ଏସବୁ କଳ୍ପନା ପ୍ରେମ ଓ ଶୁଦ୍ଧାତ୍ମକ ସାଧନାରେ ସବୁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ମିଳନ-ଆଳୁକୁ ଉକ୍ତ ମନ ପରମ ଭିତରେ ଆପଣାକୁ ଏପରି ଏକଲୀନ କରିଦିଏ ଯେ, ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ ଯେପରି ସେ ବିଶ୍ୱଦେବତାର ଆସିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରେ । ଜୀବ ପରମ, ରୂପ ଅରୂପର ଲୀଳା କେବଳ ଏହି ଧୂଳିଉପରୁ ସୂରୁ ହୁଏ ନାହିଁ । ସେହି ମିଳନ ଲାଗି ପରମର ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟ ଥରେ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ସଂବୁଦ୍ଧ ମହାତ୍ମା ଏକ୍ସାର୍ଟ (Eckhart) କର କଳ୍ପନାରେ ଜୀବର ଦ୍ୱାରୋଦ୍ଘାଟନ ଓ ପରମର ଗୃହପ୍ରବେଶ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବଧାନ ନାହିଁ (୫) । ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଡାଲର ଅନେକ ରଚନାରେ ନାନା ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ପରମର ଏହି ଆତ୍ମର ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଲେଖା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବ ଓ ପରମର ଆବେଦନ- ଆଗମନକୁ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

ତୁ ତ ନ ଦେଖିଲେ କାହୁଁ !....

ସେ ସିନା ରଜନ ତୋତେ କରୁଥାନ୍ତି ତୁହି ଉଚ୍ଛୁଆଉ ତାକୁ !

ଭକ୍ତ ସରୋବର ତୁ ତହିଁରେ ମାନ;

ପୁଣି, ତୁ ତ ଅଚ୍ଛ ପ୍ରୋକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତେ ତୋହର ଦେହୀ

ତହିଁ ଯେତେ କରି କରାଇଣ ଥାଇ ସର୍ବ ତୁହି ଭାବଗ୍ରାହୀ । (୬)

ଶୁଦ୍ଧ-ନିର୍ଗୁଣ-ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ-ସାଧନାର ଲୀଳାମୟ ଭାବନାରେ ଅରୂପ ଅବ୍ୟକ୍ତର ଏହି ରୂପ-ଅରୂପ ସରଜ୍ଜ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିଥିଲା । ସଂହାର, ସୃଷ୍ଟି ଓ ପୁଣି ସଂହାର ହୋଇ ମୂଳ ପ୍ରକୃତିରେ ମିଶି ସୂକ୍ଷ୍ମର ଆବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥିବା ଭଳି ସାଧନାଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ରହିଛି । ସାଧକର ଉଦୟ ଲାଗି ଅରୂପ ରୂପ ହେଉଛି, ପୁଣି ରୂପର ଯଥାର୍ଥ ଗୋଚର ହୋଇଗଲେ ରୂପ ଅରୂପରେ ମିଶିଯାଉଛି ।

ସବୁ କଳଯାକ ସମୁଦ୍ରେ ଠୁଳ, ସମୁଦ୍ର ଯାଇ ଆକାଶରେ ମେଳ ।

ଆକାଶେ ଥାଇ ବରଷା କରଇ, ସେ ସକଳ ପୁଣି ସମୁଦ୍ରେ ଯାଇ ।

୪। ବିରାଟ ଗୀତା ବା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ।

୫। "Your opening and His entering are but one moment"

୬। ଭାବନାବର : ସ୍ତ୍ରୁଥମ ବୋଲି ।

ଅରୂପରୁ ରୂପ ପ୍ରକାଶ ହେବ, ରୂପ ଯାଇଣ ଅରୂପେ ମିଶିବ ।
 ରୂପ ଅରୂପ ସମ କରିଥିବୁ, ସମତା ରୂପରେ ସବୁ ପାଇବୁ । (୭)

କେବଳ ରୂପ ନୁହେଁ, କେବଳ ଅରୂପ ନୁହେଁ; ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ସମସରି କରି ଦେଖିବା ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି । ରୂପରୁ ଅରୂପକୁ ଉଠିବାକୁ ହେବ, ସେଥିଲାଗି ଦ୍ଵିତୀୟତା ପରି ପ୍ରଥମ ସୋପାନଟି ମଧ୍ୟ ସମାନ ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ । ସଂସାରର ମାୟା ଭେଦି ନିରଞ୍ଜନ ନିଷ୍କଳ ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ହେବ, ସେଥିଲାଗି ବେଦାନ୍ତରେ ମାୟାକୁ ଗୌଣ ଓ ପ୍ରତିରୋଧିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି; କିନ୍ତୁ ଉପଲବ୍ଧର ଆଦ୍ୟ ସୋପାନ ହିସାବରେ ତନ୍ତ୍ର ରୂପର ସାରବତୀ ଓ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମାନ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି । ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘୋଷଣାର ପ୍ରତିରୂପଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ସଗୁଣ ଓ ନିର୍ଗୁଣ, ସାଧନାର ଦୁଇଟି ତେଣା ପରି (୮) । ଦୁଇଟିଯାକର ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଜ୍ଞାନଲାଭ ସମ୍ଭବ । ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତାରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସଗୁଣ ଓ ନିର୍ଗୁଣର ଏକ ସୁଖ-ସମନ୍ୱୟ କରିଛନ୍ତି । ବ୍ରହ୍ମ ଓ ବ୍ରହ୍ମୋପାସନାର ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ଏଠି ହୋଇଛି । ଏହି ମହତ୍ତ୍ଵମୟ ଉଦାର ଦୃଷ୍ଟିରୁହିଁ ସେ ଆପଣାର ଅଣାକାର ଓ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର କୃଷ୍ଣକୁ ଏକ କରି ପାରିଛନ୍ତି; ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ଗୁରୁଭାବେ ମାନି ନେଇ ତାଙ୍କର ରାହାସ ଖୋଳ କରିତାଳ ସତ୍ତ୍ଵେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସାଧନାର ମୌଳିକତ୍ଵ ବଜାୟ ରଖିପାରିଛନ୍ତି ।

ଶୁଣ ଆହେ ଗୋପସୁତ ଭଗତିର କଥା,
 ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ ଦୁଇ ଯେବଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ।
 ଦୁଇ ଯେ ତେଣାରେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି କରିଯାଇ,
 ଦୁଇ ଯେ ଚକ୍ଷୁରେ ସେହି ସଂସାରେ ଖେଳଇ ।
 ଏକ ଯେ ନ ଥିଲେ କଣା ଦୁଇ ଗଲେ ଅନ୍ଧ,
 ଏଣୁକରି ନିର୍ଗୁଣ ସଗୁଣ ସେହୁ ଭେଦ ।
 ମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ରାସ ଏହୁ ଚାରି ଗୁଣ,
 ସଗୁଣ ଯାହାକୁ ବୋଲେ ଏହୁ କଥା ଶୁଣ ।
 ଛାୟା ଅବାଡ଼ ଜ୍ୟୋତି ଯେ ଏହୁଟି ସମାଧି,
 ଏ ଚାରି ନିର୍ଗୁଣ ବୋଲି ପାରିଲେଟି ସାଧି । (୯)

ପୁଣି, ନିର୍ଗୁଣ ସଗୁଣ ଏ ରସ । ଏଥିରେ ପୁରିଛି ପାୟୁଷ ।
 ସଗୁଣ କରିବା ଦିଶିବ । ନିର୍ଗୁଣେ ମନ ନିବେଶିବ । (୧୦)

ମାତ୍ର ଏହି ରୂପର ଆରାଧନା ରୂପର ଆୟତନ ଭିତରେ ସାମାବଦ୍ଧ ନୁହେଁ । ଯେଉଁ ଉପାସନା ରୂପଠାରୁ ଉପରକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ତାହା କେବଳ ବ୍ରହ୍ମାୟ ପୌରୁକିକତା । କିନ୍ତୁ ତାହା ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଧର୍ମ ନୁହେଁ । ସେମାନେ ସମାଜର ସରକରିଶ୍ଵାସୀ ମନରେ ଅଣାକାର ସୂତ୍ରଟି ଧରାଇଦେବାକୁ କେବଳ ଏହି ରୂପର କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ । ବୌଦ୍ଧ, ବୈଦିକ, ତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ଧିକ୍କା ଧରି ଯେତେ ଆଚାର ଓ ଉପଚାର ସମାଜରେ ଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରି ତା' ଭିତରେ ଆପଣାର ନିର୍ଗୁଣ ତତ୍ତ୍ଵଟିର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା । ଛୟାଲିଖ ପଟଳରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କେବଳ ରୂପର ଆରାଧନାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଅଛନ୍ତି,

ରୂପ ଭଜନ ଯେ କରଇ । କେବେହେଁ ତରି ନ ପାରଇ ॥ (୧୧)

୭। ତତ୍ତ୍ଵବୋଧନୀ : ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ।

୮। 'ଏକଚକ୍ରେ ରଥୋ ଯଦ୍ବଦେକପକ୍ଷୋ ଯଥା ଖରଃ'—ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ ।

୯। ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତା—(ପ୍ରାଚୀ) : ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାଗ, ପୃ ୪୪

୧୦। ଚତ୍ଵେଦ : ମାୟା ଭାଗ, ପୃ ୧୫୬

୧୧। ଛୟାଲିଖ ପଟଳ : ଅଷ୍ଟମ ପଟଳ

ବୈଷ୍ଣବର ସାଧନାର ପ୍ରେମଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆରୋପ-ସାଧନାର ଧର୍ମ । ଆରୋପ ସହିତ ପ୍ରେମସାଧନା କଲେ ବୃନ୍ଦାଘନ-ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, କେବଳ ଆରୋପ କରି ରୂପର ପ୍ରୀତି କଲେ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧିଲାଭ ହୁଏ । ଆରୋପହୀନ ରୂପର ସାଧନା ଦ୍ଵାରା ସାଧକ ନରକରେ ପଡ଼େ ।

କିନ୍ତୁ ରୂପରେ ଅରୂପର ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଦେଇ ପାରିଲେ ରୂପ ଅରୂପ ଦୁହେଁ ସରଣୀ ହୋଇଯାନ୍ତି । ବାମନାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିହିତ ତତ୍ତ୍ଵରେ ଅଛି ଯେ ଶୋଧନ ଦ୍ଵାରା ଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ (ଶୁଦ୍ଧାଶୁଦ୍ଧଂ ଉଦେତ୍ ଶୁଦ୍ଧଂ ଶୋଧନାତ୍) । ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ୍ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଗ୍ରୀକ୍ କଳ୍ପନାରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହି କଥାର ବଖାଣ ଅଛି (୧୨) । ସାଧକର ସକାଦୃଷ୍ଟିରେ ଅରୂପ ଆତ୍ମକୁ ଆଖି ରଖୁଥିଲେ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଅରୂପର କାୟିକ ଭାବ ହୋଇଉଠେ । ରୂପ କେବଳ ସାଧନ, ଏହା ସରଣୀ ମାତ୍ର; କିନ୍ତୁ ସବୁ ସରଣୀ ତଳେ ସେହି ଅରୂପର ଆକର୍ଷଣ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ । କବୀରକର ଭାଷାରେ ସବୁପ୍ରକାରର ମୁର୍ଖି ଭିତରେ ଅମୁର୍ଖିର ମୁର୍ଖି ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାର (୧୩) ।

ପରମବ୍ରହ୍ମର ସବୁ ଦିଗ ସମାନ ମୂଲ୍ୟବାନ । କେବଳ ତତ୍ତ୍ଵରୂପ ଛଡ଼ା ସେ ମୁର୍ଖିରୂପରେ ସାରାଜଗତରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ରୂପର କବଳତଳେ ତାହାରି ନୃତ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଓଁକାର ମନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ତାହାରି ଆଜ୍ଞା ବିଘୋଷିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି ।

ରୂପ ନାପମ୍ପକେ ପ୍ରକାଶି ଅଛଇ ସେ ରୂପେ ସକଳ ମିଶି ।

ଆଜ୍ଞାତି ତାହାର ଅବର ଓଁକାର କକା ତା ନିର୍ବାଣ କୂପ (୧୪) ।

ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତି ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ସାପେକ୍ଷ । ବିଶ୍ଵାସ ଛଡ଼ା ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ବା ଜ୍ଞାନ ଛଡ଼ା ବିଶ୍ଵାସ ନାହିଁ । ବିଶ୍ଵାସ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଭକ୍ତି ନ ଥିଲେ ଧର୍ମ ସଂଶୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କେବଳ ସେହି ସଂଶୟରେ ହିଁ ଶେଷ ହେବ; ପୁଣି ଜ୍ଞାନ ନ ଥିଲେ ସାଧନା ମୂର୍ଖ ଓ କାତର ଆତ୍ମସମର୍ପଣର ସମାନ ହୋଇଯିବ । ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତି ସାଧକ ପକ୍ଷର ଦୁଇ ତେଣା ପରି ।

ଜ୍ଞାନ ଭେଦିଲେ ଭକ୍ତି ପାଇ, ଭକ୍ତି ଭେଦିଲେ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ।

ପକ୍ଷୀ ଯେସନେ ଦୁଇମତ, ଦୁଇ ତେଣାରେ ଉଡ଼େ ସେତ ।

ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ଏକ ତେଣା, ସଗୁଣ ଭକ୍ତି ଏକ ଜଣା ।

ନିର୍ଗୁଣ ସଗୁଣାଦି ମତ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଏ ବିର ।

ମାଧୁର୍ଯ୍ୟେ ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଅଛି, ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ମିଶିଛି (୧୫)

ସକ୍ଷସାଧକ କବୀର ମଧ୍ୟ ସଗୁଣ ଓ ନିର୍ଗୁଣକୁ ଶବ୍ଦ-ପସରା ବୋଲି କହିଯାଇଛନ୍ତି । ସଗୁଣ ଫଳ ଫୁଲ ହେଲେ ନିର୍ଗୁଣ ହେଉଛି ବାଜ ।

ସର ନାମ ହେଁ ସବଠେଁ ନ୍ୟାୟା, ନିର୍ଗୁନ ସର୍ଗୁନ ଶବ୍ଦ-ପସାରା ।

ନିର୍ଗୁନ ବାଜ ସର୍ଗୁନ ଫଳ ଫୁଲ, ସାଖା ଜ୍ଞାନ ନାମ ହେଁ ମୂଳା ।

ଏହି ନାମ ବା ତତ୍ତ୍ଵ ହେଉଛି ମୂଳ । ଏହାରି ପ୍ରକାଶ ବା ବିଗ୍ରହ ଭାବେ ନାନା ରୂପର ସୃଷ୍ଟି କରାହୋଇଛି । ରାମାନନ୍ଦ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆଧାର କରିଛନ୍ତି । ତୁଳସୀଦାସ ମଧ୍ୟ ସେହି ରାମଙ୍କୁ ଏବଂ ଭକ୍ତ ସୁରଦାସ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ନିଜ ନିଜର ଭକ୍ତନ ଲେଖିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତ କେବଳ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ; ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଓ ସର୍ବମନ୍ଦ ପରମେଶ୍ଵର । ସଗୁଣରେ କିପରି ନିର୍ଗୁଣର ଆରୋପ କରାଯାଇପାରେ, ନିଜେ କାକାପୂଜକ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ୧୨ । Omnia Sancta Sanctis ବା ଗ୍ରୀକ୍ମାନଙ୍କର Panta Kathara tois Katharois

୧୩ । ସବୁ ହିଁ ମୂରତ୍ ବୀର ଅମୂରତ୍ ମୂରତ୍ କା ବଳିହାରୀ — କବୀର ।

୧୪ । ଗରୁଡ଼ ଗୀତା, ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ।

୧୫ । ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତା — (ଗୀତା) : ଚୂଡ଼ାୟ ଷଷ୍ଠ, ପୃ ୧୮୩

ଦେବ ତାହାର କୁଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ । କବୀର ମଧ୍ୟ ରାମଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିଯାଇଅଛନ୍ତି । ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭକ୍ତିବ୍ୟଞ୍ଜିତ ବର୍ଷନାରୁ ପ୍ରଥମେ ମନେହୁଏ, ଯେପରି କବୀର ରାମାୟଣର ସରୂପ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ଉକ୍ତ କବୀର ସାକାର ରାମ ଭିତରେ ନିରାକାର ଓ ନିର୍ଗୁଣ ଭାବର ଆରୋପ କରିପାରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଗୁଣ ରାମ । ଏହି ରାମ ଯେ ଦଶରଥଙ୍କର ତନୟ ବା ସୀତାପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନଥିଲେ, କବୀରଦୋହାରେ ଏହାର ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ।

ସିରଜନହାର ନ ବ୍ୟାହା ସୀତା

କଲ ପଖାନ ନହିଁ ବନ୍ଧା,

ଓଁ ରଘୁନାଥ ଏକ କୈ ସୁମିରେ

ଜେ ସୁମିରେ ସୋ ଅନ୍ଧା ।

ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଗୀତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ପଢ଼ିଲେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ସଗୁଣ ପୌରାଣିକତାର କଟୁଗନ୍ଧ ଆସିଥାଏ । ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ରାମ, ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବଳରାମ ଓ ଶକ୍ତି ଏହିପରି ନାନା ଦେବ-ଦେବୀ କଳ୍ପନାରେ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣହୋଇ ରହିଛି । ତେବେ ଏମାନେ କଣ ସାକାରୋପାସନା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଧରିନେବାକୁ ହେବ ? ତାଙ୍କର ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋପଦାଶରେ ଲୀଳାମୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନୃତ୍ୟଲୀଳା ଚାଲିଛି, ନିଜକୁ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣସଖାମାନଙ୍କର କଳିଯୁଗ- ଅବତାର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କଣ ସାକାର ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାମାଗିତରେ ଏକ ପୌରାଣିକ ପୂଜା-ଧର୍ମକୁ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି ? ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତାର କେତୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଏହି କୃଷ୍ଣଭଜନର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

କୃଷ୍ଣକୁ ନ ଭଜି ଅନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଭଜେ,

ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯେହ୍ନେ ବୋଇତ ସେ ଭାଜେ (୧୬) ।

କିନ୍ତୁ ଚିକିଏ ଗରାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଗୁଣ କୃଷ୍ଣ, ଠିକ୍ କବୀରଙ୍କର ନିର୍ଗୁଣ ରାମ ପରି । ନିର୍ଗୁଣ ଭାବରେ ବିଗ୍ରହଦାନ କରି ସେ ତାଙ୍କର କଳ୍ପନାର କୃଷ୍ଣକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ହେଉଛି ଜୀବାତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାର ଲୀଳା, ରୂପ-ଅରୂପ ନିତ୍ୟମିଚ୍ଛନଲୀଳା । ତାହାଙ୍କ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବ ପରମ ଭାବେ କଳ୍ପନା କରି ଗୋପପୁର ଓ କଦମ୍ବର ପ୍ରତୀକ- ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ନିରୂପଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ।

ଜୀବ ଆତ୍ମା ରାଧେ ବୋଲି ପରମ ମୁରାରି (୧୭) ।

ଏବଂ ଗୋପ ବୋଲିଟି ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭାଣ୍ଡକୁ ଗୋପୀ ହେଲା ଯେଣୁ ସର୍ବ

କଦମ୍ବ ବୋଲିଟି ସଂସାରର ଲୀଳା ଧ୍ରୁବପରେ ଏତି ଧ୍ରୁବ (୧୮) ।

ଏଠାରେ ହୁଏତ ସଂଶୟ ଉଠିପାରେ ଏତେ ନାମ ଥାଇ ଥାଇ ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣ ଏହି ଦୁଇଟି ନାମ ନେଇ ସାଧକମାନେ ଏତେ ପଣ୍ଡାଘଣ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ? କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ହିସାବରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଏ ରାମ ବା କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ କୌଣସି ଏତିହାସିକ ବିଶିଷ୍ଟ ଦେବତାର କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଏପରିକି ‘ରାମ’ କେବଳ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଏକଚାଟିଆ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ । ଆନ୍ତ୍ରଦେଶର ମହାଭକ୍ତ ଡାକ୍ତରାଜଙ୍କର କଥାନୁସାରେ ରାମ ହେଉଛି

୧୬ । ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତା, ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ, ପୃ ୭ମ

୧୭ । ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ।

[ରାଧା ଓ ମାଧବ ଏକ ଜ୍ୟୋତିରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି, ଏହାହିଁ ସମ୍ବୋଧନ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛି :—

ଏକ ଜ୍ୟୋତିରୁତ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱେଧା ରାଧାମାଧବନାମକମ୍ ।]

୧୮ । ଭାବନାବର : ପ୍ରଥମ ବୋଲି ।

ଶିବମନ୍ତ୍ର ଓ ମାଧବ-ମନ୍ତ୍ରର ସତ୍ୟସାର । ଅନେକଙ୍କ ମତରେ ରାମର ଅର୍ଥ, ଯେ ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି (ସଂସ୍କୃତ ରମ୍ ଧାତୁରୁ) । କୃଷ୍ଣରୂପ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କଲ୍ୟାଣ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅଛି । ଅବଶ୍ୟ ସାମାଜିକ ଧର୍ମ- ଚଳଣିରେ ଯେଉଁ କେତୋଟି ଅତି ପରିଚିତ ଦେବତା ଥିଲେ, ସେହିମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚସଖା ଓ ସାରା ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସନ୍ଥପୁରୁଷ ଆପଣା ଆରାଧନାରେ ଅଣି ଆୋଇଛନ୍ତି । ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେନି ଯେ ଯେଉଁ ରୂପର ଆରାଧନା କରିବ, ସେ ଚରମ ଉପଲବ୍ଧିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ ।

ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ରୂପଭିତରେ ଏଇ ଅରୂପସାଧନା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଭାଷାରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଲୟ ଅଙ୍ଗନେଇ ଲୀଳାଅଙ୍ଗରେ ତୁ ଭର,

ଲୀବଣ୍ୟମୂର୍ତ୍ତିକି ହେତୁ ଅଙ୍ଗେ ଠାବ କର ।

ଲାଗି ଅଲଗାରେ ଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବେନି ।

ଲୟେ ଅଙ୍ଗ ଏକ କରି ଅତ୍ୟୁତ ଯେ ଭଣି (୧୯) ।

ଲାଳା- ଅଙ୍ଗରେ ଯେ ରୂପ, ଲୟ-ଅଙ୍ଗରେ ପୁଣି ସେହି ଅରୂପ । କିନ୍ତୁ ମୂଳତଃ ରୂପମାତ୍ରେ ହିଁ କେବଳ ଭାବନା । ଅରୂପରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ରୂପ ହେଉଛି ଅନ୍ତରାଳର ସରଣୀ ।

ଦେହ ଦେଖିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁ ମହାମଣ୍ଡଳରେ ସିନା,

ଦେବ ମାରକଣ୍ଡ ବିରଞ୍ଚ ଭୂଷଣ କେବଳମାତ୍ର ଭାବନା (୨୦)

ଅରୂପ ରୂପରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୁଏ ସାଧକର ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି । ପୁଣି ଉପଲବ୍ଧିର ଅବସ୍ଥାରେ ରୂପର କଳ୍ପନା ସୃଷ୍ଟି ସେହି ଅରୂପରେ ଲୀନ ହୁଏ ।

ଠୁକ ନୋହେ ଶୂନ୍ୟ ନୋହେ ଅରୂପ,

ଭକ୍ତ ଗୁଣିଭାବେ ବହନ୍ତି ରୂପ ।

ବ୍ରତ, ଜପ, ତପ ମନ୍ତ୍ରେ ନ ପାଇ,

ଭାବିଲେ ନାମ ଅନାମକୁ ପାଇ (୨୧)

(୨)

ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦର ନାରଦ- ସନତକୁମାର ଆଖ୍ୟାନରେ ଅଛି ଯେ ନାନା ସ୍ଥାନରେ ନାନା ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ତଥାପି ନାରଦଙ୍କର ଜ୍ଞାନ-ଉଦୟ ହେଲାନାହିଁ । ସେ ଶେଷରେ ମୁନି ସନତକୁମାରଙ୍କ ପାଖରେ ତତ୍ତ୍ୱଭିକ୍ଷା କରି କହିଲେ, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ସୁନିପଣ ହୋଇ ସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଆତ୍ମ-ପରିଚୟ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ । (ସୋଃହଂ ମନ୍ତ୍ରବିଦେବାୟି ନାମୁଚିଦ୍) । ସନତକୁମାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ 'ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ବା ମନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ଯାହାସବୁ ତୁମେ ପଢ଼ିସାରିଛ, ସେ ସମସ୍ତ ନାମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ । ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ସେହି ନାମ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା କର । ନିଶ୍ଚୟ ସିଦ୍ଧି ପାଇବ ।'

ଅଣାକାର ସଂହିତାରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ସୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ଯୋଗମତ ତତ୍ତ୍ୱ ବୟାନ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି,

ଏଥୁ ସୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଟେ ଯୋଗମତ ତାହା କହିଦେବା ଶୁଣ,

ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଆତ୍ମାକ୍ଷେ ଧରେ ପ୍ରମାଣ ଅଟେ ସେ ପୁଣି ।

୧୯ । ଆରତ ଭବିଷ୍ୟ ମାନିକା : ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ।

୨୦ । ଭାବନାବର : ଅଷ୍ଟମ ବୋଲି ।

୨୧ । ସ୍ଥାନପ୍ରକାପ ଗୀତା : ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ।

ଗୀତା ଭାଗବତ ପୁରାଣ ପଢ଼ିବା କହିବା ଚାହୁଁଥାଉ

ତବୁ ଅଣାକାର ନାମ ବ୍ରହ୍ମଭେଦ ନ ପାଇ ବିଅର୍ଥ ହେବ (୨୨) ।

ପଞ୍ଚସଖା ଏହି ନାମକୁ ଏକାକ୍ଷର, ପ୍ରଣବ ଓ ଅକ୍ଷପା ଗାୟତ୍ରୀ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଶେଷ ଲେଖା ଅଣାକାରସଂହିତା କେବଳ ଏହି ନାମର ସାର୍ବଭୌମତା ଘୋଷଣା କରିଛି । ପ୍ରଣବ ମନ୍ତ୍ରର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ନିଗୁଡ଼ ତବୁ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଅନେକ ପୋଥିରେ ବାରବାର କରି ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି । ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଣବକୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ତୁଲ୍ୟ କରାଯାଇ ଏହାରି ସ୍ତୁତିଗାନ ହିଁ ହୋଇଛି । ଏହି ପ୍ରଣବ କଣ ? ପଞ୍ଚସଖା ଏହି ନାମ ଉପରେ କାହିଁକି ଏତେଦୂର ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ?

ଖାଲି ପଞ୍ଚସଖା ନୁହନ୍ତି, ଭାରତର ଧର୍ମ- ଏତିହ୍ୟରେ ଏହି ନାମ ବା ପ୍ରଣବର ଅତି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ରହିଛି । ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନାମର କଳ୍ପନା । ନାମର ମାହାତ୍ମ୍ୟକୁ ଠିକ୍ କରି ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ସୃଷ୍ଟି- ଧର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱମାନ ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ରଖିବାକୁ ହେବ । ଓଁ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଣବ ମନ୍ତ୍ର ବା ନାମ । ତିନିଗୋଟି ପ୍ରତୀକ ଅକ୍ଷର ଅ, ଉ, ମ ମିଳାଇ ଏହି ପ୍ରଣବର କଳ୍ପନା କରାହୋଇଛି ।

ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିବୃତ୍ତି ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦୁଇଟି କ୍ରମ ଅଛି । ପୁରୁଷର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ପ୍ରକୃତିରେ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଗତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଓ ତା'ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଗୁଡ଼ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଏହି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଧିଷ୍ଠାତା । ସୃଷ୍ଟି ପରେ ପୁଣି ସଂହାର ବା ପ୍ରକୟର ପର୍ବ ଆସେ, ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତର ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ପୁଣି ମୂଳ ପ୍ରକୃତିରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ, ସୃଜନ- ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଆସେ । ଏହା ହେଉଛି ନିବୃତ୍ତିର ପର୍ବ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଏକଲୀନ କରି ପ୍ରକୃତି ମୂଳରୁତ ହୋଇ ରହେ । ସୃଷ୍ଟି, ଘଟି ଓ ପ୍ରକୟ, ସୃଷ୍ଟି- ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏହି ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରତୀକ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହେଶ୍ୱର । ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନତତ୍ତ୍ୱ ଶକ୍ତି- ସଂରକ୍ଷଣ ର (Conservation of Energy) ର ପ୍ରତୀକ । ଶିବ ବା ରୁଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସଂହାରମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରକୟର ଦେବତା । ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଲହରୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ତିନି ଦେବତାଙ୍କୁ ହରି, ହର ଓ ବିରାଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଓଁ ବା ପ୍ରଣବର ଅ, ଉ, ମ ଏହି ତିନିତତ୍ତ୍ୱର ମର୍ମବାଚୀ ପ୍ରତିରୂପ । ସୃଷ୍ଟି-ପ୍ରକ୍ରିୟାର ତିନୋଟି ଯାକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଭିତର ଦେଇ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ହୋଇଛି ।

ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦୁଇ ରୂପ, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଓ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ । ସୃଷ୍ଟି, ଘଟି ଓ ସଂହାର ଭିତରେ ପରମାତ୍ମାର ତିରଗନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଚାଲିଛି । କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପରମାତ୍ମା ଅଜ୍ଞ, ଶାଶ୍ୱତ ଓ ଅପ୍ରାଚିର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କର କୌଣସି ଶବ୍ଦ, ରୂପ, ଗନ୍ଧ ବା ସ୍ପର୍ଶ ନାହିଁ । ସେ ଅଶବ୍ଦ, ଅରୂପ, ଅଗନ୍ଧ ଓ ଅସ୍ପର୍ଶ । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିର ପରିବର୍ତ୍ତନ- ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କଳ୍ପନା କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର, ସେତେବେଳେ ସେ ପରଶ୍ୱର ବା ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମ । ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ସଞ୍ଚାଳନବେଳେ ଏହିପରି ଏକ ଶବ୍ଦ ହୁଏ ବୋଲି ସଂବୁଦ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞମାନେ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହା କୌଣସି ବସ୍ତୁସଂଘର୍ଷର ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏହା ଅନାହତ । ସକ୍ଷ କବୀର ଓ ପଞ୍ଚସଖା ଏହି ଅନାହତ ନାଦର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । କବୀରଙ୍କ ମତରେ ଶବ୍ଦରୁ ହିଁ ସବୁ, ଶବ୍ଦହିଁ ଜଗତ୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଶବ୍ଦର ରକ୍ତନହିଁ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମର ଉଦ୍ଭବ ।

ସାଧୋ ଶବ୍ଦ ସାଧନା କାଟି,

କେହୀ ଶବ୍ଦେ ପ୍ରଗଟ ରୟେ ସବ୍ ସୋଇ ଶବ୍ଦ ରହି ଲାଟି ।

ଶବ୍ଦେ ବେଦ ପୁରାଣ କହତ ହେଁ ଶବ୍ଦେ ସବ୍ ଠହୋରାପ୍ପେ ।

ଶବ୍ଦେ ସୁର ମୁନି ସବ୍ କହତ ହେଁ ଶବ୍ଦ ଭେଦ ନାହିଁ ପାପ୍ପେ ।

ପଞ୍ଚୀକୃତ ପଞ୍ଚତନ୍ମାତ୍ରର ପରିଣତି ପୂର୍ବରୁ ସୃଷ୍ଟିର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାର କଳ୍ପନା କରାଯାଏ, ତାହା ହେଉଛି ସାମାନ୍ୟ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବସ୍ଥା । ଭୂତସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ପରଂବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି-ପ୍ରୟାସୀ-ରୂପ ଇଶ୍ଵରଙ୍କର ଦେହରେ ପଞ୍ଚଭୂତ ଅପଞ୍ଚୀକୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ । ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ସ୍ଥିନୋକ୍ତା *Natura Naturata* (କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ) ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏହା ଭିତରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଲବ୍ଧ କୌଣସି ଭୂତର ଅବସ୍ଥିତି ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚଭୂତର ସୂକ୍ଷ୍ମରୂପ ବର୍ଣ୍ଣମାନ ଥାଏ । ଏହି ରୂପ ହେଉଛି ସାମାନ୍ୟ । ଏହି କଳ୍ପନାର ସ୍ମୃତି ଧରି ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞମାନେ ଶବ୍ଦସାମାନ୍ୟ, ରୂପସାମାନ୍ୟ, ଗନ୍ଧସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ପଞ୍ଚସାମାନ୍ୟର ନାମ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି । ଭୂତର ଏହି ସାମାନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଦ୍ଵାରା ଲାଭ କରାଯାଇ ପାରିବନାହିଁ । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତରଫଳ ମତରେ “ଏହି ଶବ୍ଦ, ରୂପ, ଗନ୍ଧ ଆଦି ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଶକ୍ତି କେବଳ ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କର ଅଛି ।” (୨୩) ସମସ୍ତ କୌଟିକ ସ୍ଵର ଲେଦକରି ଯୋଗୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମଦୃଷ୍ଟି ଓ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଜ୍ୟୋତିସ୍ଵରୂପ ରୂପସାମାନ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଥାଆନ୍ତି (୨୪) ।

ସୃଷ୍ଟି-ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବିରାମ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏହି ପରଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ନିୟତ ନିର୍ଯ୍ୟୋଷିତ ହେଉଛି । ଏହି ଅନାହତ ନାଦ ବା ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମରୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ନିଜେ ଶବ୍ଦରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଶବ୍ଦର ଜନନୀ ଏହି ଶବ୍ଦସାମାନ୍ୟର ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଅଛନ୍ତି (୨୫) ।

ଏହି ଶବ୍ଦସାମାନ୍ୟ ହେଉଛି ଓଁକାର, ନାମ, ପ୍ରଣବ, ପରଶବ୍ଦ ବା ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମ । ଶବ୍ଦରୂପୀ ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ବା ବୀଜମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ନାମ । ଏହି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମର ବାଚକ, ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶବ୍ଦହିଁ ବ୍ରହ୍ମ । ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ ଉଦ୍‌ଗୀଥକୁ ଜଗତର ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାର ବୋଲି କୁହାହୋଇଛି ଏବଂ ମୂଳରେ ଉଦ୍‌ଗୀଥ ସହିତ ଓଁ ମନ୍ତ୍ର ବା ପ୍ରଣବକୁ ସମାନ କରି ଦିଆହୋଇଛି । ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଣବ ବା ନାମକୁ ଉଗବାନଙ୍କର ବାଚକ ବୋଲି ଯୋଷଣା କରାଯାଇଛି (୨୬) ।

ଧର୍ମ ସାଧନାରେ ଶବ୍ଦର ଏହି ଯେଉଁ ମହତ୍ତ୍ଵ ବୈଦିକଶାସ୍ତ୍ର ଓ ତନ୍ତ୍ରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହାର ସମାପ୍ତର ଆହୁରି ନାନା ଧର୍ମରେ ମିଳିବ । ବାଇବେଲରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନାମ ସହିତ ଉଗବାନଙ୍କୁ ସମାନ କରାହୋଇଛି । ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାବୀକରେ କେବଳ ଶବ୍ଦହିଁ ବର୍ଣ୍ଣମାନ ଥିଲା ବୋଲି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି (୨୭) । ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସର ବାର୍ଣ୍ଣନିକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲୋଗସ୍ (Logos) ବୋଲି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟିର ଅତିବହୁଳ ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା, ତାହାର ମୂଳଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ଶବ୍ଦ ।

ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ ମନର ତାରୋତି ଅବସ୍ଥା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି; କାମ୍ରତ୍, ସ୍ଵପ୍ନ, ସୂଷୁପ୍ତି ଓ ତୁରାୟ । ତାତ୍ତ୍ଵିକ ସାଧନାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାରୋତି ଅବସ୍ଥାକୁ ବୈଶାରୀ, ମଧ୍ୟମା, ପଶ୍ୟତି ଓ ପରା ଏହି ଚାରି ଭାଗରେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । ବେଦାନ୍ତ ଓ ତନ୍ତ୍ରର ଏହି ଚତୁର୍ଲୋକ ପରି ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ସାହାଜାହାନ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ର ବାବା ସୁକୋ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ

୨୩। Sir John Woodroffe : *The Garland of Letters* (ବର୍ଣ୍ଣମାଳା) P. 29

୨୪ । ‘ଜ୍ୟୋତିଷ୍ଠତା ବା ପ୍ରଦ୍ଵିତ୍ତ୍ଵମ୍ନା ମନସଃ ସ୍ଥିତିବିଚ୍ଛିନ୍ନା’—ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର ।

୨୫ । ଏକସ୍ଵାତ୍ ଶବ୍ଦସାମାନ୍ୟାତ୍ ସର୍ବାଣି ବିଶେଷନାମାନି ଦେବଦତ୍ତୋ
ଯଜ୍ଞଦତ୍ତ ରତ୍ୟେବମାଦିପ୍ରତିଭାଗାନି ଉପଦ୍ୟତେ ପ୍ରତିଭକ୍ୟତେ ।

୨୬ । ଓମିତ୍ୟେତଦେକ୍ଷରମିଦଂ ସର୍ବଂ — ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ (୧) ।

ତସ୍ୟ ବାଚକଃ ପ୍ରଣବଃ । ପ୍ରାପଦ ପ୍ରକାଶବତ୍ — ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର ।

ବାଦ୍ ବୈ ବ୍ରହ୍ମ — ଦୃଢ଼ଦାରଣ୍ୟକ ।

ଓମିତ୍ୟେତଦେକ୍ଷରମିଦଂ ସର୍ବଂ — ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ (୧/୧) ।

୨୭ । "In the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God"—St John .

ମଜମୁଲ୍ ବହରଇନ୍ (Majamul Baharain)ରେ ଏହି ଚାରି ଅବସ୍ଥାକୁ ସୁପାମାନଙ୍କର ଚାରି ଲୋକ (ଆଲମ୍) ସହିତ ସମାନ କରିଛନ୍ତି-ନାସୂତ (ମାନବଲୋକ)ମଜକୁତ (ଅଦୃଶ୍ୟଲୋକ) ଜବରୂର୍ (ଉଚ୍ଚତମ ଲୋକ) ଓ ଲାହୂର୍ (ପରମଲୋକ) । ସିନୋଜାକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏହା ପ୍ରତିରାସ, କଜ୍ଜନା, ଜ୍ଞାନ ଓ ବୋଧୁର ଲୋକ (୨୮) ।

ମନର ଏହି ରାଗଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଏ ସବୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରି, ମନକୁ ଉନାତ କରି ସାଧକ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଏ । ମନର ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା (ଜାଗ୍ରତ, ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ସୁଷୁପ୍ତି) ହେଉଛି ନାମ ବା ଓଁ କାରର ଅ, ଉ, ମ । ମାୟୁକ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ ଏହି ଓଁ କାରତତ୍ତ୍ୱର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗୌଡ଼ପାଦଲିଖିତ ମାୟୁକ୍ୟର କାରିକାରେ ଏହାର ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟର ସଚେତନ ଅବସ୍ଥା; ଭୂତ-ଜଗତରେ ସାମାବଦ୍ଧ ମନ । ବୈଶ୍ୱାନର ଏହାର ଅଧିଷ୍ଠାତା ଦେବତା । ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାବହାରିକ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରିଚୟ ମିଳେ । ସେହିପରି ସବୁସ୍ଥାନରେ ବୈଶ୍ୱାନର ବା ଅଗ୍ନି ଅଛନ୍ତି ଓ ସବୁ ବ୍ୟାବହାରିକ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଅକାର ରହିଅଛି । ତେଣୁ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାର ପ୍ରତୀକ ଏହି ଅକାର । ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥା, ଏହାର ଅଧିଷ୍ଠାତା ଡେବତା, ପ୍ରତୀକ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ଉ । ତାପରେ ଚେତନାକେବଳ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥା, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଭୂତଜ୍ଞାନ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇ ମନ କେବଳ ଆପଣା ଚେତନାରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ପ୍ରାଞ୍ଜ ଏହି ଅବସ୍ଥାର ଦେବତା ଓ ମ ହେଉଛି ପ୍ରତୀକ ଅକ୍ଷର । ବିଭିନ୍ନ ମନର କଜ୍ଜନା ଅନୁସାରେ ପରଂବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ବିରାଟ, ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ ଓ ଈଶ୍ୱର । ସାଧନା ଓ ଧ୍ୟାନଦ୍ୱାରା ମନର ଏହି ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସିଲେ ଅବିକୃତ ତୁରାୟ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରାଯାଇପାରେ ଓ ସମସ୍ତ ଭୂତଜେଦ କଟାଇ ଚେତନାମୟ ସରୀର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇପାରେ । ଏହି ସାଧନାକ୍ରମର ସୂଚନା ଦେଇ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ପରା ଓ ପଶ୍ୟତି ଅବସ୍ଥାକୁ ଈଶ୍ୱରଶକ୍ତିବାଚକ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ମଧ୍ୟମାର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭର ଅବସ୍ଥା । ବୈଶ୍ୱାମୀ ହେଉଛି ଭେଦାଭେଦଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ଲବ୍ଧ ସ୍ୱଳମନର ଅବସ୍ଥା ।

ଓଁ ହେଉଛି ‘ଅ, ଉ, ମ’ର ଅମାତ୍ର ବା ଅବିଭକ୍ତ ରୂପ । ତେଣୁ ଓଁ ମନ୍ତ୍ର ବା ନାମରେ ଭଜନ କରି ସାଧକ କିପରି ତୁରାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ତାହା ମାୟୁକ୍ୟର ଶେଷ ଶ୍ଳୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ଏହି ତୁରାୟ ଅବସ୍ଥା ଜାଗ୍ରତ, ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ସୁଷୁପ୍ତିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେନାହିଁ । ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ତୁରାୟ ଯେ ରୁପୀ ହୋଇ ରହିଛି, ଏହାହିଁ ଉପଲବ୍ଧର ଶେଷ ପରିଣତି । ସାଧକର ଚକ୍ଷୁ ବୋଧୂର୍ଷ ହୋଇ ସବୁ ଘଟ ଭିତରେ ‘ପ୍ରପଞ୍ଚୋପଶମ’ ବ୍ରହ୍ମଆତ୍ମାର ଅନୁଭୂତି ପାଏ । ତେଣୁ ତୁରାୟ ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ, ଏହା ସମସ୍ତ ଉତ୍କ୍ରାନ୍ତିର ଅବସ୍ଥା ।

ଅ, ଉ, ମ, ଭିତର ଦେଇ ଓଁ ନାମର ଧ୍ୟାନରେ ଯେ ସକ୍ତିଦାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ, ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହାର ବହୁ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ନାମ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମର ସରଣୀ, ନାମହିଁ ବ୍ରହ୍ମର ସନ୍ତାନ ଦିଏ, ନାମ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ; ଏହି କଜ୍ଜନା ନାନା ଉପମା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ଭଜନ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି (୨୯) । ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦରେ ମୁନିକବିର କଜ୍ଜନାରେ ପ୍ରଣବର ଧନୁଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମାରୂପକ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭେଦ କରିବାର କଜ୍ଜନା ରହିଛି ।

୨୮ । ସିନୋଜାକର Illusion, Imagination, Reason ଓ Intuition-(Ethic 2-40, Sch.2)

୨୯ । ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମ ଦେଇ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି :—

ହେ ବ୍ରହ୍ମଣୀ ବେଦିତବ୍ୟେ ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମ ପରଞ୍ଚ ଯତ୍ । ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମାଣି ନିଷାତଃ ପରବ୍ରହ୍ମଧ୍ୟୁଗ୍ରହତି ।

ମୈତ୍ରୀ ଉପନିଷଦ : ୬।୨୨।

ଓଁ କାରକୁ ଚରଣୀ କରି ବ୍ରହ୍ମପାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଉଲ୍ଲେଖ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପନିଷଦରେ ଅଛି :— ଓଁ କାରସୁବେନ ଅତର୍ହ୍ଯଦୟାକାଶସ୍ୟ ପାରଂ ତାର୍ୱା ୬। ୨୮ ।

ପ୍ରଣବୋ ଧନୁଃ ଶରୋ ହ୍ୟାରୁମା ବ୍ରହ୍ମ ତଲ୍ଲକ୍ଷ୍ୟମୃତ୍ୟୁତେ,

ଅପ୍ରମତ୍ତେନ ବେଦବ୍ୟଂ ଶରବରନ୍ମୟୋ ଇବେତ୍ (୨/୧/୪)

ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ନାମ ବା ଓଁକାରର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି । ଯେକୌଣସି ସାଧନାରେ ବିଶ୍ୱାସ ବା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ । ସମସ୍ତ ସଂଶୟ ଛେଦି ସାଧ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଅଳେ ନିର୍ଭର ରଖିବାହିଁ ବଳିଷ୍ଠ ସାଧନାର ପରିଚାୟକ । ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତବ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶେଷରେ ଆମେନ୍ (amen) ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ । ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଦ୍ୱାରା ଋକ୍ତ ଉତ୍ତବ୍ୟମାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଶେଷରେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଏ । ପଣ୍ଡିତ କାର୍ଲାଇଲ୍ ଏହି ମହାନିର୍ଭରକୁ ଅମୃତ ବର୍ଷମାନ (Everlasting Yea) ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ପ୍ରଣବମନ୍ତ୍ର ଓଁର ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଅର୍ଥ କରାଯାଇଛି । ତଥା, ତଥାସ୍ତୁ ପ୍ରଭୃତି ଅର୍ଥରେ ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ମନ୍ତ୍ରକୁ ଓଁ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ଉକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅଛି । ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ ଅନୁସାରେ ଓଁ ମନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ୱୀକାରାର୍ଥକ । ଯେତେବେଳେ ସାଧକ କୌଣସି କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର ବା ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେ ଓଁ ବୋଲି କହି ଆପଣାର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । (ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ-୧/୮)

ଉକ୍ତକର ପଞ୍ଚସଖା ମଧ୍ୟ ଏହି ନାମ ବା ପ୍ରଣବମନ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତିର ସରଣୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ନାମ ସେମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର, ମନ୍ତ୍ର, ଖୋଳ କରତାଳ ସବୁ ଅବଲମ୍ବନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇ ଥିଲା । ପ୍ରଥମ ଜୀବନରେ ହୁଏତ ସେମାନେ ଏହିସବୁ ବାହ୍ୟ ଓ ଭେଦ ଉପରେ ବିଶେଷ ଜୋର ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ସାଧନା-କ୍ରମର ବିକାଶ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଉପଚାରର ଭେଦ କାଟି ସେମାନେ ଏକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମମନ୍ତ୍ରରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲେ । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କଳିଯୁଗ ଗୀତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି,

ତେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ହୁଅଇ ଭ୍ରଂସ,

ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରେ ବିଦ୍ୟା ଅଦୃଶ ।

ତେତେବେଳେ ମାତ୍ର ରହିବ ସେହି,

ଅନାମିକା ବୋଲି ତାହାକୁ କହି ।

ସେହି ଅନାମିକା ଅଣ ଅକ୍ଷର,

କାହିଁ ପ୍ରକାଶିଛି କେତେ ଅକ୍ଷର ।

ଏହି ଋକ୍ତକୁ ଲଭିବୁ ଯେବେ,

ଅଜ୍ଞାମର ପଦ ଲଭିବୁ ତେବେ ।

ପୁଣି, ଅପୂର୍ବା ପଦ୍ମ ଭ୍ରମର ଆଦରି,

ଧ୍ୱନି କରଇ ସେ କେଳି ଆବୋରି ।

ପୂରିଲେ ପୁଷ୍ପ ବସେ ତୁନି ହୋଇ,

ପାଖୁଡ଼ା ତାକୁଛ ରହେ ସମ୍ଭାଇ ।

ସର୍ବ ଜାଣିଶୁଣି ନିଆଶେ ରହି,

ଭ୍ରମର ଗୁମାଟି ଏହାକୁ କହି (୩୦) ।

ଓଁକାର ଶବ୍ଦକୁ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଭ୍ରମର ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି । ପଦ୍ମର ଦୁଇଟି ନିହିତ ଭାବ ଅଛି; ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରିତ, ଅନ୍ୟଟି ପ୍ରସ୍ତୁତିତ । ସେଥିଲାଗି ପ୍ରତୀକ- ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ଅର୍ଥରେ

୩୦ । କଳିଯୁଗ ଗୀତା : ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ।

ପଦ୍ମର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ । ସୃଷ୍ଟିପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଓଁକାର ଧ୍ବନି ହେଲା, ପୁଣି ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରକାଶ ପରେ ଓଁକାର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭୂତର ଭୂମି ହୋଇ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭାବରେ ରହିଲା । ଆପଣା ଇଚ୍ଛାରେ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ଶିତି ଓ ସଂହାର କରି ଚାଲିଛି; ତା'ର ସୃଷ୍ଟିର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ । ସେହିପରି ପୁଟିଲା ପଦ୍ମଭିତରେ ତୁନି ହୋଇ ବସିଥିବା ଭ୍ରମର ମଧ୍ୟ କୌଣସିଥିରେ ଲିପ୍ତ ନୁହେଁ । ପଦ୍ମ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଢାଳି ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟିପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟରଜ୍ଜ୍ୱରେ ପ୍ରକୃତି ମୂଳଭୂତ ହୋଇଯିବ, ଭ୍ରମର ପୁଣି ନିଃଶବ୍ଦରେ ମୂଳବ୍ରହ୍ମକୁ ଚାଲିଯିବ । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଭାଷାରେ ମୂଳବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ଭ୍ରମରଗୁଣୀ, ଭ୍ରମର ବା ପ୍ରଣବର ଅନନ୍ତ ଆଧାରସ୍ଥଳ ।

(ଘ) ମନ୍ତ୍ର, ଯନ୍ତ୍ର ଓ ଯୋଗ :

ଅସ୍ତ୍ର କଥାରେ ଅନେକ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଚାତୁରୀ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ହିନ୍ଦୁସଂସ୍କୃତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ (୧) । ଏହି ଧର୍ମର ସାହିତ୍ୟକୁ ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ଗୀତା ଓ ମହାକାବ୍ୟମାନ ତିରଦିନ ସମୃଦ୍ଧ କରି ରଖି ଆସିଛି । ଏ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ରହ୍ମୋପଲବ୍ଧିର ସହାୟ । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିସାରି ବିଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ପରବ୍ରହ୍ମକୁ ପାଇବା ସମାଜର ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ; ଏଥିଲାଗି ଅନେକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସମୟ ଓ ଧାରଣଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ । ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ମନ ବୁଝି ଏ ଦେଶର ସାଧନା-ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ଦିନରୁ ମନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ରହିଆସିଛି । ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବେଦ, ପୁରାଣ, ସଂହିତା ଋତ୍ବିତା ଅପେକ୍ଷା କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟହ ଓଁ ମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇ ପାରିବ । ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେବାମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇକଥା । ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଜ୍ଞାନସମୁଦ୍ରର ପାରବାହୀ, ନୌକା,—ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଜ୍ଞାନସାଧନାର ଫଳ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଦ୍ୱାରାହିଁ ମିଳିପାରିବ । ନାନା ଫୁଲର ମାଳ ବେକରେ ଲମ୍ବାଇ କୌଣସିତିର ବିଶେଷ ଗନ୍ଧ ପାଇ ନ ପାରିଲା ପରି ନାନା ଶାସ୍ତ୍ରର ଦୁର୍ଗପଥ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରମି ଭକ୍ତ କୌଣସି ରାସ୍ତା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏଣୁ ତାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରଭିତରୁ ସାର ପ୍ରତୀକମାନ ବାଛି ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତାହାରିଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ତାର ପ୍ରାପ୍ତିବାଟ ସୁଗମ କରିପାରିବ ।

ନାମରେ ବେଉସା କଲାଟି ଯହିଁ, ଭକତମଧ୍ୟେ ଟାଣ ଅଟେ ସେହି ।

ନାନାଦି ଫୁଲମାଳ ଯେ ବାନ୍ଧିବ, କେଉଁ ଫୁଲର ବାସନା ପାଇବ ।

ଅକ୍ଷରମାନଙ୍କେ ନାନାଦି ଗୀତ, ବାଛି ପାରଇ ତା ମୋର ଭକତ ।

ଭକତ ବାଛଇ ଅକ୍ଷର ମାନ, ତହିଁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଯେ ହୁଅଇ ଜନ୍ମ ।

ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ସଂସାରେ ସାର, ଭକତ ନିତ୍ୟରେ କରେ ଉଚ୍ଚାର (୨) ।

ମାନବସମାଜର ଇତିଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅକ୍ଷରର ଜନ୍ମକାହାଣୀ ବଡ଼ ଚିରାକର୍ଷକ ରାଷ୍ଟ୍ରାତ୍ମକ ଆଦିକାଳରେ ଅକ୍ଷର ନ ଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ବ୍ରବ୍ୟ-ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆରୋପପ୍ରିୟ ଆଦିମାନବ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରୂପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ଓ ସେହି ସେହି ରୂପର ମଧ୍ୟ ଦେଇ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା । କ୍ରମେ ଏହି ରୂପମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ କେବଳ କେତୋଟି ଚିହ୍ନ ମାତ୍ର ଅବଶେଷ ରହିଲା ଏବଂ ତାହାହିଁ ପୁଣି କ୍ରମେ ଅକ୍ଷରର ସୃଷ୍ଟି କଲା । ତାନ ଦେଶର ଶବ୍ଦମୂଳ ତିବ୍ରଭାଷା ଓ ପାରାମିତ୍ତର ତିବ୍ରିତ ଲିପିଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଇତିହାସର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଏ । ତେଣୁ କେବଳ ଯେ ଧର୍ମରେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବାରୁ ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତୀକ-ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ଦେବତା ଉପଦେବତାଙ୍କର ବଖାଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା, ତାହା ନୁହେଁ; ଏହି ମନୋଭାବ ତା'ର ଆଦିମନରେ ଆଗରୁ ମୂଳବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଭାରତବର୍ଷର

୧ । Woodroffe : The Garland of Letters

(Varnamala) P. 214

୨ । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ : ଚକ୍ରବୋଧନା : ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ।

ଉପାସନା-ଶାସ୍ତ୍ରରେ କେବଳ ତନ୍ତ୍ର ବା ବଜ୍ରଯାନ କାହିଁକି, ଉପନିଷଦ, ଗୀତା, ଏପରିକି ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷରବସାଣର ପ୍ରବାଦ ରହିଛି । ବେଦର ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟରୁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବର୍ଣ୍ଣସାଧନାର ଉତ୍ତର ହୋଇଛି ବୋଲି ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳପଟ୍ଟନାୟକ ମତ । ବୈଦିକ ଯୁଗର ଆରଣ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଥମେ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଭାବନ କରାଯାଇଥିଲା । ଆରଣ୍ୟକ ପର୍ବର ପ୍ରତୀକୋପାସନା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସାଧନାର ଜନନୀ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି (୩) ।

ଓଁ ବା ପ୍ରଣବ ହେଉଛି ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମ । ସୃଷ୍ଟିପ୍ରକ୍ରିୟା ଲାଗି ଯୋଗମାୟା ଶକ୍ତି ବା ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଥମ ସଞ୍ଚାଳନ ହେବା ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା । ଅନାଦି କାଳରୁ ସୃଷ୍ଟି ଚାଲିଛି, ଅନାଦି କାଳ ଅବଧି ଚାଲିଥିବ । ତେଣୁ ଏହି ଓଁ କାର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ କାଳରୁ ଅବିରାମ ଧ୍ୱନିତ ହୋଇଆସୁଛି । ପିଣ୍ଡସୀମା ଭିତରେ ରହି କାନଦ୍ୱାରା ଏ ଶବ୍ଦକୁ ପରିକଳିବା ଅସମ୍ଭବ । ଏହି ପ୍ରଣବର ଶବ୍ଦ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣା ଶ୍ରବଣକୁ ପରଂବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଶ୍ରବଣ ସହିତ ଏକୀଭୂତ କରିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍କଳାନ୍ତ ବିଶ୍ୱବୋଧ-ଦ୍ୱାରାହିଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ । ଅଶବ୍ଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଈଶ୍ୱରରୂପ ହେଉଛି ଏହି ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମ । ତୁରୀୟ ଅବସ୍ଥାର ସୃଷ୍ଟିମନ ପରି ଏହା ସବୁ ଶବ୍ଦରେ ମିଶି କରି ରହିଛି । ଜଗତ୍‌ସଂସାର ଭିତରେ ନାନାପ୍ରକାର ନାନା ଶବ୍ଦ ଅହରହ ବାଜୁଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁରି ପଛରେ ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମର ଧ୍ୱନି ମନ୍ଦିତ ହେଉଛି । ସ୍ଥୂଳ ଶବ୍ଦର ନାନା ପରସ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସମାଜ୍ଞନ କରି ରଖିଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଜୀବର ସେ ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମର ପରା ପାତ୍ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରି ବହୁଶବ୍ଦର ମିଶ୍ରଣସଞ୍ଚାର ଭିତରୁ ମନକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମତର ଶବ୍ଦସ୍ତରକୁ ମୁହାଁଇ ଦେଇ ପାରିଲେ ସାଧକ ଯୁଗ୍ମେ ପ୍ରଣବଦିଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ପାରିବ । କ୍ରମେ ସ୍ଥୂଳରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମତର, ଏହାହିଁ ହେଉଛି ସାଧନାର ଗତିକ୍ରମ । ଏହି ଉତ୍କଳମ ପଥରେ ମନ୍ତ୍ରମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଣବପ୍ରାପ୍ତି ପୂର୍ବର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବସ୍ଥା । ଜଗତର ସମସ୍ତ ଜଳକୁ ନଦୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଢାଳିଦେଲା ପରି, ମନ୍ତ୍ର ଓ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ମନର ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଧ୍ୟାନକୁ ସେହି ପ୍ରଣବ ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି । ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମକୁ ‘ସାମାନ୍ୟସ୍ୱର’ ବୋଲି କହି ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳପଟ୍ଟନାୟକ ବିଶେଷ ସ୍ୱର ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତରେ ବୀଜମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମହାବାଜ୍ର ପ୍ରଣବର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା । ତେଣୁ ପ୍ରଣବରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବିଶେଷ ଶବ୍ଦସ୍ତର ବୀଜମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପାରିହୋଇ ଯିବାକୁ ହୁଏ । ପ୍ରଣବର ସାଧନା ଜୀବନର ସ୍ଥୂଳ ସ୍ତରରୁହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧନାରେ ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ବୈଖାରୀ, ପଣ୍ଡାରି ଓ ମଧ୍ୟମା ଏହି ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ପରା ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ । ପରା ହେଉଛି ପରାଶବ୍ଦର ଅବସ୍ଥା । ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ର ଓ ମନ୍ତ୍ରାଧିଷ୍ଠାତା ଦେବତାଉପାସନାର ଅବସ୍ଥା (୪) ।

ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତା, ଛନ୍ଦାଳିକ୍ଷ ପଟଳ ଓ ଆହୁରି ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମନ୍ତ୍ର ଓ ବୀଜମନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରତୀକଅକ୍ଷର ଓ ମନ୍ତ୍ରସାଧନା ଲାଗିହିଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ସୂତ୍ର ପାଇବା ଅତି ଦୁଷ୍ଟର ହୋଇପଡ଼ିଛି । ନାନା ମନ୍ତ୍ର, ନାନା ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଯେପରି ସେମାନେ ଜାଣି ଶୁଣି ଅବୋଧ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରର ଭିତ୍ତି ଭିତରୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ମନ୍ତ୍ରର ନିର୍ବାଚନ କରିବା ଭକ୍ତ ବା ସାଧକର କାର୍ଯ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରବସାଣର କେତୋଟି ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ସୂତ୍ର ଦେଖାଇ ଦେଲେହିଁ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇ ପାରିବ ।

ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ମନ୍ତ୍ର ଓ ବୀଜମନ୍ତ୍ରମାନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଦେବତାର ପ୍ରତୀକ । ଦେବତାମାନେ ପୁଣି ସାଧକମନର ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରତୀକ । ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଦେବତାରେ ନିତ୍ୟାନିତ୍ୟ-ବସ୍ତୁବିବେକ, ଶ୍ରବଣ, ମନନ,

ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା ଓ ସମାଧି ପ୍ରଭୃତି ନାନା ଅଭ୍ୟାସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସାଧନାମାର୍ଗରେ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ତପ୍ତ ହେବା ଆଗରୁ ସାଧକକୁ ନାନା ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରି ଚିତ୍ତବନ୍ଧନ କରିବାକୁ ହୁଏ । ଏହିସବୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଲାଗି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଦେବତାର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରୀଚକ୍ରସମ୍ଭାର ତନ୍ତ୍ରରେ ବକ୍ରବରାହୀ ଓ ଭୈରବଙ୍କର ସମ୍ମୋଗମଣ୍ଡଳରେ ଚବିଶିଟି ଦେବତାଙ୍କର କଳ୍ପନା ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଯୋଗ୍ୟତାର ଅଧିଷ୍ଠାତା ହିସାବରେ ଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି । ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଯୋଗାଭ୍ୟାସ-କ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଏହି ଦେବତା-ଆପନା ରହିଛି, ତାହା ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ଆଲୋଚିତ ହେବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବାର ବିଶେଷ ବିଶେଷ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି । ସେହି ମନ୍ତ୍ରମାନ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସାଧକ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କଳ୍ପନା କରିବ ଓ ମନ୍ତ୍ରକୁ ହିଁ ଦେବତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବ (୫) । ଏହିପରି ଏକଭାବ ମନନ ଦ୍ଵାରାହିଁ ମନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଦେବତାଙ୍କର ଅବତରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ ଓ ସାଧକର ଯଥାର୍ଥ କାମନା ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ପାରିବ । ବୃହତ୍ ଗନ୍ଧର୍ବତନ୍ତ୍ର (ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ)ରେ ଅଛି,

ଶୁଣ୍ଢ ଦେବୀ ପ୍ରବକ୍ଷାମୀ ବୀଜାନାଂ ଦେବରୂପତାଂ

ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣମାତ୍ରେଣ ଦେବରୂପଂ ପ୍ରଜାୟତେ ॥

ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଦେବରୂପ, ମନ୍ତ୍ରଭିତରେ ହିଁ ଦେବତା ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ହ୍ରୀଂ, ଶ୍ରୀଂ, କ୍ରିଂ, ହୁଂ, ଙଂ. ପଦ୍ମ ପ୍ରଭୃତି ନାନା ବୀଜମନ୍ତ୍ର ରହିଛି । ଏସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦେବତାର ପ୍ରତୀକ । ଏହିସବୁ ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅର୍ଥ ତନ୍ତ୍ରାଭିଧାନରେ ଦିଆ ହୋଇଛି । ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏସବୁ ଅର୍ଥହୀନ । ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍ତରଫୁଲ୍ଲର ମତ ଯେ ଶିଷ୍ୟର ଭୂତାଧିକ୍ୟ ବା ଭୂତାଭାବ ଅନୁସାରେ ଏହି ବିଶେଷ ବିଶେଷ ମନ୍ତ୍ରର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ପଞ୍ଚରୂପର ପଞ୍ଚାକରଣ ହୋଇ ପିଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି ; ତଥାପି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପିଣ୍ଡରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୂତ ଅଧିକ ବା କମ୍ ପରିମାଣରେ ରହିଛି । ଶିଷ୍ୟର ଭୂତ-ସଂଗଠନ ଦେଖି ଗୁରୁଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ହୁଏ । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ଵରୂପ ଶିଷ୍ୟର ଗନ୍ଧତନ୍ମାତ୍ର ଅଧିକ ଥିଲେ ଆନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନିଶ୍ଵାସବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ବାହାର କରି ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଅଭାବ ଥିଲେ କୌଣସି ଆନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ପ୍ରଶ୍ଵାସବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହୁଏ । ମନ୍ତ୍ରନିର୍ବାଚନର ମୂଳ ଏହିଠାରେ (୬) । ତେଣୁ ରାକ୍ଷାଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମନ୍ତ୍ର କିଛି ପ୍ରକାଶ ନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦେବତାର ସ୍ଵରୂପ ହିସାବରେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ । ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପଥରମୃତ୍ତି ଓ ମନ୍ତ୍ରକୁ କେବଳ ନିରର୍ଥକ ଅକ୍ଷରମାଳା ବୋଲି ଯେ ଭାବେ, ସେ ନରକକୁ ଯାଏ । ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଦୈବତ ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି । ହ୍ରୀଂ-ମାୟାବାଜ, ଶ୍ରୀଂ-ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଜ, କ୍ରିଂ-କାଳୀବାଜ, ସେହିପରି ଙଂ-ଅଗ୍ନିବାଜ, ଏଂ-ଯୋନିବାଜ, କ୍ଳାଂ-କାମବାଜ, ଶ୍ରୀଂ-ବଧୂବାଜ ଓ ଏଂ-ସରସ୍ଵତୀବାଜ । ଏହି ମନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ମୂଳାର୍ଥ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ତନ୍ତ୍ରସାଧକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାର୍ଣ୍ଣବ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୁଇଟି କରି ଶକ୍ତି ନିହିତ ଅଛି । ପ୍ରଥମ ବାଚ୍ୟଶକ୍ତି, ଦ୍ଵିତୀୟଟି ବାଚକଶକ୍ତି । ଯେ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ଦେବତା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଚ୍ୟଶକ୍ତି; ଆଉ ଯେ ମନ୍ତ୍ରର ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ଦେବତା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଚକଶକ୍ତି । ” ପୁଣି “ ଗାୟତ୍ରୀ ପରି ସବୁମନ୍ତ୍ରର ବାଚ୍ୟଶକ୍ତି ନିର୍ଗୁଣ, କିନ୍ତୁ ବାଚକଶକ୍ତି ସଗୁଣ । କାରଣ ବାଚକଶକ୍ତି ଉପାସ୍ୟ, ବାଚ୍ୟଶକ୍ତି ଅଧିଗମ୍ୟ, ବାଚକ ଶକ୍ତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ବାଚ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ । ” ରୂପରୁ ଅରୂପ, ମନ୍ତ୍ରରୁ ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମ, ବାଚକରୁ ବାଚ୍ୟ ; ଏହାହିଁ ସାଧନାର ସ୍ଵାଭାବିକ କ୍ରମ । ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରର ଚର୍ଚ୍ଚାବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତା'ର ବାଚ୍ୟ ଶକ୍ତିଟିକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । “ ବାକ୍ୟ ଜଡ଼, ମନ୍ତ୍ର

୫ । ଉଚ୍ଚିତ୍ତେ ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ର ଓ ପୂଜା-ସାଧନରେ ଦେବତା ମୂର୍ତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ଭାଗବତରେ ଅଛି —

“ ଉତ୍ତମମନୁଜାର୍ଥଂ ଦେବେ ବିଗ୍ରହକାର୍ତ୍ତ୍ତ୍ଵିନିବେଦେ । ”

୬ । Woodroffe : Varnamala : P. 242

ଚୈତନ୍ୟମୟ । ବାକ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣବିନ୍ୟାସ, ମନ୍ତ୍ର ତେଜଃପୁଞ୍ଜ । ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକସଂସାରର ଉପଦେଶକ, ମନ୍ତ୍ର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ଭୋଗ୍ୟ । ସୁତରାଂ ବାକ୍ୟ ଜନନମରଣଶୀଳ ଜୀବସ୍ଥାନୀୟ, ମନ୍ତ୍ର ଅକର ଅକ୍ଷର ସାକ୍ଷାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ” (୭) ।

ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି, ମନୋବୃତ୍ତିର ପଦ୍ଧିୟା ଦ୍ଵାରା ସାଧ- ମନ୍ତ୍ର (୮) । ମନନର (ସଂସ୍କୃତ ମନ୍ ଧାତୁ) ଅର୍ଥ ମନେ ମନେ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଚିନ୍ତନ କରିବା । ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ବ୍ରାଣ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର; ଏହାର ଅର୍ଥ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି । ତେଣୁ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଅଥବା ପରବ୍ରହ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ଯେଉଁ ସାଧନର ଆଶ୍ରୟ ନିଆଯାଏ ; ତାହାହିଁ ମନ୍ତ୍ର । ସାଧନାଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ମନନର ଚର୍ଚ୍ଚା ଅନେକ କାଳରୁ ରହି ଆସିଛି । ବୃହଦାରଣ୍ୟକର ‘ଆତ୍ମା ବା ଅରେ ବ୍ରହ୍ମବ୍ୟଃ, ଶ୍ରୋତବ୍ୟଃ, ମନ୍ତବ୍ୟଃ’ ଏହି ପଂକ୍ତିରୁ ମନ୍ତ୍ର ଓ ନାମ ଜପର ଆଭାସ ମିଳେ । ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦିନରୁ ମନ୍ତ୍ରର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଛି । ମହାଯାନ ପରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମରେ ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିକାଶଟି ହୋଇଥିଲା, ତାହାର ନାମ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରଯାନ । ସେହି ସମୟରୁ ଅନେକ ଧାରଣାର ଚର୍ଚ୍ଚା ବୌଦ୍ଧଶାସ୍ତ୍ରରେ ହୋଇ ଆସିଛି । ବୁଦ୍ଧଦେବ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅତିମାନବୀୟ ଶକ୍ତିମାନ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଇଡ୍ଡ଼ିପାଦ (ସଂସ୍କୃତ ଋଷିପାଦ) ମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବାର ପ୍ରବାଦ ଅଛି । ବିଦ୍ୟାଧରପିତାଙ୍କ, ବୈପୁଲ୍ୟସୁବ୍ରତ ଓ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀମୂଳକଙ୍କ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରଯାନର ପ୍ରାଚୀନତମ ପୋଥି । ଏଇସବୁ ପୋଥିରେ ଅନେକ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ରହିଛି; ସେ ସବୁ ସାଧନାର ପ୍ରତୀକ, ଅର୍ଥହୀନ । ଅର୍ଥହୀନ ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ କିପରି ଧର୍ମତତ୍ତ୍ଵର ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇପାରିବ, ବସୁବନ୍ଧୁ ଡାହାର ବିଷୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଯାଇଅଛନ୍ତି । ହ୍ରୀଂ, କ୍ଳୀଂ ଓ ଧ୍ଵାଂ ପରି ଇତି, ମିତି, କିତି ପ୍ରକୃତି ବୀଜକୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରର ସାଧନ ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି ।

ମନ୍ତ୍ର ପରେ ଯନ୍ତ୍ର । ମନ୍ତ୍ରକୁ ଦେବତାଙ୍କର ବାଚକ କୁହାଗଲେ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଶରୀର ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ରେଖାବିଶିଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ର ବା ବନ୍ଧାଶ୍ରୀଟିଏ ଆଜି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯନ୍ତ୍ରକୁହିଁ ଦେବତା ବୋଲି ଜନ୍ମନା କରିବାକୁ ହେବ । ମନ୍ତ୍ର ବେଦ ଓ ସଂହିତାଶାସ୍ତ୍ରର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲାପରି ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଦେବରୂପର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରକାଶ । ପ୍ରଥମେ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଦେବତା ଜନ୍ମନା କରି ମନ୍ତ୍ରଦ୍ଵାରା ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଭେଦ କଲେ ଦେବତା ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ବୋଲି ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାନା ଯାଗାରେ କୁହାଯାଇଛି । ପରବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ସକାଶେ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଓ ଯନ୍ତ୍ରର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇ ପାରେ । ବିଭିନ୍ନ ଫଳଲାଭର ସକାଶେ କିପରି ଯନ୍ତ୍ରମାନ ସ୍ଥାପନ କରି କେତେଦିନ କେତେଥର ଲେଖାଏଁ କି ବ୍ରବ୍ୟମାନ ନୈବେଦ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହାର ଦୀର୍ଘ ସୂଚୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଲହରୀ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଦିଆଯାଇଛି । ଯନ୍ତ୍ରରେ ଯେ ଦେବତାଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ପ୍ରଥମେ ଯନ୍ତ୍ର ଅଙ୍କିତ କରି ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବାକୁ ହୁଏ, ନିମ୍ନ ଦୁଇଟି ଉକ୍ତିରୁ ତାହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ,

ଯନ୍ତ୍ରଂ ମନ୍ତ୍ରମୟଂ ପ୍ରୋକ୍ତଂ ମନ୍ତ୍ରାନ୍ ଦେବତୈବ ହି

ଦେହାନ୍ତନୋଃ ଯଥା ଭେଦୋ ଯନ୍ତ୍ରଦେବତୟୋଃ ତଥା ।

—କୌଳାବଳୀୟ ତନ୍ତ୍ର

ପୁଣି, ଅର୍ଚ୍ଚାଭାବେ ତଥା ଯନ୍ତ୍ର ନିର୍ବାଣମନ୍ତ୍ର ସଂଯୁତଂ

ସ୍ଥାପୟେତ୍ ପାଠପୂଜାର୍ଥଂ କଳସଂ ଚତ୍ର ପାର୍ଶ୍ଵତଃ ।

ଦେବାଭାରମ୍ (୩୨୬୨୧)

ମନ୍ତ୍ର-ଆରାଧନା ପରି କପ ବା ମନ୍ତ୍ରର ନିଦିଧାସନ ମଧ୍ୟ ସାଧନାକ୍ରମରେ ଗୋଟିଏ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ । ଋକ୍ ବେଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପନିଷଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କପର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି (୯) । ଖାଲି ହିନ୍ଦୁଧର୍ମରେ କାହିଁକି, ସବୁ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ କପସାଧନାକୁ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି । ନିରୁତ୍ତର ତନ୍ତ୍ରରେ ଜୀବ ତା'ର ନିଃଶ୍ୱାସ ପ୍ରଣାୟାମରେ ସତତ ଅତପାଗାୟତ୍ରୀ ବା ସୋହଂ କପ କରୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ସେହି ଅତପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନକୁ ଉନ୍ନୀତ କରି ନେବା ଲାଗି କପର ସୃଷ୍ଟି । ମନ ଭିତରେ ଦେବତାର କଳ୍ପନା କରି ବାର ବାର ସେହି ଦେବତାଙ୍କର ନାମ ନେବାକୁ ହେବ । ଯାହାର ଯେଉଁ ରୂପ, ଆକାର ଓ ନାମ ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସେ ସେହି ନାମ, ରୂପ ଓ ଆକାର ଭଜନ କରିବ (୧୦) । ପାଣ୍ଡବ ଗୀତାରେ ଅଛି,

ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମୋତ୍ତରଶତେଷଜାତ୍

ନଶ୍ୟନ୍ତି ସକଳ ରୋଗାଃ ସତ୍ୟଂ ସତ୍ୟଂ ବତାମ୍ୟହଂ ।

ଅତ୍ୟୁତ, ଗୋବିନ୍ଦ ଆଦି ଯେ କୌଣସି ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଓ ମନର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଦୂର ହୋଇଯିବ । ହିନ୍ଦୁର କପ ପରି ସୁଦୀ ସାଧନାରେ ଜିକରର ଉପାଦେୟତା ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି । ହିନ୍ଦୁର ମାଳା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ରୋଜାରି (Rosary) ଓ ମୁସଲମାନର ତସବିହ୍ ସମସ୍ତେ ଏକଜାତୀୟ । ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଳି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରୁତି, ଠିକ୍ ଆରବୀ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପରି । ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ 'କରୁଣାମୟ ଭଗବାନ' (Kyrie eleison, Christe eleison) ପ୍ରଭୃତି କପର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି । ବକ୍ସୟାନର କପମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓଁ ମଣି ପଦ୍ମେ ହୁଁ ।

ମନ୍ତ୍ରର ଉପାଦେୟତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇ (୧୧) ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ ବିଧିମାନ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅତି ଶତକର୍ତ୍ତା ସହିତ କହି ଦିଆଯାଇଛି । ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସାଧକଙ୍କୁ କେତେକ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବାକୁ ହେବ । ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ମନ୍ତ୍ରର ବାଚ୍ୟାର୍ଥ ସ୍ପଷ୍ଟରୂପେ ବୁଝିଥିବା ଦରକାର, ନ ହେଲେ ଉଚ୍ଚାରଣରେ କୌଣସି ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ ।

ମହାନିର୍ବାଣ ତନ୍ତ୍ରରେ,

ମନ୍ତ୍ରାର୍ଥଂ ମନ୍ତ୍ରଚୈତନ୍ୟଂ ଯୋ ନ ଜ୍ଞାନାତି ସାଧକଃ

ଶତଲକ୍ଷ ପୁତ୍ରପ୍ତୋଽପି ତସ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୋ ନ ସିଦ୍ଧୟତି ।

ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣର ମଧ୍ୟ ନାନା ନିୟମ ରହିଛି । ତୁଚ୍ଛ ନୁହେଁ ଅଥଚ ବିକଳିତ ନୁହେଁ । ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁପ୍ରକାରର ଅସର କଳ୍ପନା ମନରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରି ଦେଇ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତନ୍ମୟ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରର ଭଜନ କରିବାକୁ ହେବ (୧୨) । ଛୟାଜିଣ ପଟଳରେ (୩୪୪ ପଟଳ) ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମନ୍ତ୍ର-ସାଧନା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଚିରଶୋଧନ ଉପରେ

୯ । 'ଆସ୍ୟ ଜ୍ଞାନେନ ନାମ ଚିତ୍ତବିଚ୍ଛନ୍ନ ମହସ୍ତେ ବିଷ୍ଣୋ ସୁମତିଂ ଭଜାମହେ' — ଋକ୍ବେଦ ।

'ତନ୍ତ୍ରପଦ୍ମଦର୍ପଣାବଳମ୍' — ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର ।

'ଯଥା ନାମ କପଯଥୋଽସି — ଗୀତା ।

'ତପୋଽନୈବ ତୁ ସଂସିଦ୍ଧୟେତ୍' — ମନୁସଂହିତା ।

'ବୁଦ୍ଧ ସର୍ବାଣି ନାମାନି ସର୍ବାଣି ରୂପାନି ସର୍ବାଣି କର୍ମାଣି ବିଭର୍ତ୍ତି' — ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ।

୧୦ । 'ଯଥାଭିମତଧ୍ୟାନାତ୍' — ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର ।

୧୧ । ବିମତ୍ୟସାଧ୍ୟଂ ମନ୍ତ୍ରାଣାଂ ଯୋଜିତାନାଂ ଯଥାବିଧି । ସାଧନମାଦା, ପୃ. ୪୭୫

ଅଥଂ ମନ୍ତ୍ରାବଳୋ ବୁଦ୍ଧପୁଣ୍ୟି ଦତ୍ତତି — ପୃ. ୨୭୦, ତତ୍ତ୍ୱେବ ।

ପରମାତି ବୁଦ୍ଧଜଂ ବୁଦ୍ଧପୁଣ୍ୟି ତେଷାଂ ପାଣିତକାବ୍ୟାନବଦନକପଳ ମିବାବତିଷ୍ଠତି । ପୃ. ୨୭, ତତ୍ତ୍ୱେବ ।

ଉର୍ତ୍ତ୍ତରୋଽପି ସୁଦ୍ଧଶତବ୍ରହ୍ମଂ ଗୁହାତି । ପୃ. ୮୭, ତତ୍ତ୍ୱେବ ।

୧୨ । ନ ତୁଚ୍ଛଂ ନ ବିକଳିତଂ ଅସରଂ ସକଳଂ ବଳିତଂ ମନ୍ତ୍ରାକ୍ଷରଗତଚିତ୍ତଂ

ତାବଜପେତ୍ ଯାବତ୍ ଖେଦୋ ନ ଭବତି । — ତତ୍ତ୍ୱେବ : ପୃ. ୧୦

ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର କରିବାଲାଗି ସେ ନାନା ମନ୍ତ୍ର ଓ ଶରୀରଶୈତର ବ୍ୟାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ମନ୍ତ୍ର, ଯନ୍ତ୍ର ଓ ଜପ ଏ ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱବାଚୀ କେବଳ ସାଧକର ମାନସିକ ଯୋଗ୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି ବିଚିତ୍ର ପ୍ରଭାବୀ ଏହି ସାଧନାକ୍ରମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଅଛି । କାଶୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ବାବାଙ୍କର କଥାରେ, “ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି କାର୍ତ୍ତିକ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଭଲ । ଯେଉଁମାନେ ମନକୁ ଜୟ କରି ପାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜପର ଅଭ୍ୟାସ କରି ପାରିବେ । ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଶବ୍ଦୋଚାରଣ କରି ଜପ କରିବାକୁ ହେବ, ତା’ପର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଜିହ୍ୱାଗତ ଜପ, ଶେଷରେ କେବଳ ମନ ଭିତରେ ହିଁ ଜପ କରାଯିବା ଉଚିତ । ଏହି ମାନ୍ୟଜପ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଜପ ।” ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟଦେଇ ପରଶବ୍ଦକୁ ଲାଗ କରିବାକୁ ହେବ, ଏହାହିଁ ଜପର ମୂଳ କଥା । ରୂପର ଜପ କରି କିପରି ଅରୂପରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ତା ଭଗବାନ ଦାସ ତାହାର ଏକ ତମକାର କ୍ରମନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଅଛନ୍ତି । “ଦେବତାର ରୂପ ଓ ଗୁଣମାନ ମନନ କରି ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ହେବ, ମନର ଭାବାଧ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବନ୍ଧନ କରି ଦେବାକୁ ହେବ । କ୍ରମେ କଳ୍ପିତ ମୂର୍ତ୍ତି ବାସ୍ତବ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେବ ଓ ଶେଷରେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପରି ମନର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ପାଇ ଉଠିବ । ଏହାହିଁ ମନର ପ୍ରାଣପ୍ରତିଷ୍ଠା; ଏହିପରି ଭାବରେ ହିଁ ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ମନଭିତରେ ଜୀବନ୍ତ କରିଦେବାକୁ ହେବ । ଦେବତାର ମନରୂପ ଓ ବାହ୍ୟରୂପର ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିଲେ ସାଧକ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି, ପ୍ରେରଣା, ସାହୁକା, ଶିକ୍ଷା ଓ ଉପାହ ପାଇପାରିବ । ଶେଷରେ ଏହି ଦେବମୂର୍ତ୍ତି ଓ ସାଧକର ମନ ଭିତରର ଉତ୍କ୍ରାନ୍ତ ମନୋମୟ କୋଷ ଭିତରେ କୌଣସି ଭେଦ ରହିବ ନାହିଁ । ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିହିଁ ତାର କାରଣ-ଶରୀର, ବିଜ୍ଞାନମୟ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ ।”

ସାଧନାରେ ମନ୍ତ୍ର, ଯନ୍ତ୍ର ଓ ଜପର ଆବଶ୍ୟକତା ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ସେମାନେ ଯେଉଁସବୁ ବିଶେଷ ଯନ୍ତ୍ର ଓ ମନ୍ତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରଯୋଗ ସହିତ ସେ ସବୁର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି । ଯଥାସ୍ଥାନରେ ତାହା ଆଲୋଚିତ ହେବ । ଅଭ୍ୟୁତାନୟ ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତାରେ ଚଉରାଶୀ ମନ୍ତ୍ର ଓ ଚଉରାଶୀ ଯନ୍ତ୍ରର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଜପିବାର ନାନା ପ୍ରତୀକ (ସିଂହା, ଶଙ୍ଖ, ମୂରଲୀ, ଗୁଞ୍ଜରା, ଗୁଞ୍ଜମାଳ, ମୟୂରପକ୍ଷୀ, ଟୋପି, କଉତୁନୀ ଓ ପଇତା) ର ତତ୍ତ୍ୱମୂଳ ଓ ଦେବମୂଳ ବାଖ୍ୟାର୍ଥ ନିରୂପଣ କରି ଉକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେସବୁର ସ୍ତୁତି ଗାନ କରାହୋଇଅଛି । ତନ୍ତ୍ର, ମନ୍ତ୍ରରେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟୁତାନୟ ନିଜର ଗୁରୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି । ମନ ଏକାଗ୍ର କରି ଯୋଗ ଓ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କିପରି ଅରୂପର ଅନ୍ତରଭେଦ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହା ସେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସୁନ୍ଦର ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି,

ଅରୂପ ଭିତରେ ତାହାର ରୂପ,	ନୟନାନଳକୁ ସୂତ୍ରରେ ଯୋଗ ।
ଜ୍ଞାନ ଅଠାକାଠି ଲଗାଇଥିବୁ,	ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମନ ଯୋଗିବୁ ।
ସଧାରେ ସଧାରେ ଟେକିବୁ ବାଇ,	ଯେଉଁପେ ତୋ ଦେହ ହଲିବ ନାହିଁ ।
ଗନ୍ଧ ହଲିଗଲେ ଯିବଟି ଉଡ଼ି,	ସବୁ ପାଞ୍ଚଯାକ ଯିବ ବିଚିତ୍ତି ।
ଶତେଖଣ୍ଡ ନଳ ଯୋଡ଼ିଣ ଥିବୁ,	ନଳ ନ ପାଇଲେ ବୁଦ୍ଧି କରିବୁ ।
ଚୈତନ୍ୟ ଠେଙ୍ଗାକୁ ଯୋଗିବୁ ତଳେ,	ସୁନାରି ଶୁଆକୁ ଧରିବୁ ବଳେ ।
ଶୁଆ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ଧରା,	ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ପହରା ।
ରାମନାମ ଗୋଟି ଅଧାର ଦେବୁ,	ଗୋପାଳ ମନ୍ତ୍ରରେ ନାମ କହିବୁ ।
ଗୋପୀ ଦଶାକ୍ଷରେ ପିଇବୁ ଜଳ,	ସୁନାରି ଶୁଆରେ ହୋଇବୁ ମେଳ (୧୩) ।

ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇଡ଼ା ଓ ପିଙ୍ଗଳ ନାଡ଼ୀ । ଏହି କେତୋଟି ପାଞ୍ଚରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯୋଗ ଓ ମନ୍ତ୍ରର ସମନ୍ୱୟ କରିଛନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ମନକୁ ଘଷି ଶୁଦ୍ଧ କରିବାର ପଥର । ତତ୍ତ୍ୱବୋଧନୀରେ ଅଛି,

ଦେହକୁ ସୁନା ବୋଲିଣ ହୋ ଜାଣ, ମନ୍ତ୍ର-ଚାଙ୍ଗଣାରେ ଝାଳିବ ପୁଣ ।

ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଅଜପା ମନ୍ତ୍ରର ଉନ୍ମୁଖୀ ; ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ପରଶବ ବା ପରଂବ୍ରହ୍ମର ସରଣୀ । ସେଥିଜାଣି ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗାୟତ୍ରୀକୁ ବ୍ରହ୍ମସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର କଳ୍ପନା ଅନୁସାରେ ବେଦ ହେଉଛି ଚଉପଠି ବର୍ଣ୍ଣର ଗାଣ, ଏଇ ବେଦମାତା ଓଁ କାରରୁ ଜାତ । ନିଦିଧାସନ, ସାତ ଜାଗ୍ରତ ଭଜନକୁ ସେ ଯେପରି ଉପଲବ୍ଧ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ସାଧନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି (୧୪) ।

ଯୋଗ ହେଉଛି ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି-ନିରୋଧ । ଗ୍ରହଣୀୟ ଜଗତର ଶତଧାର ଆକର୍ଷଣରୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରି ଆପଣା ଭିତରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ହେଉଛି ଯେ କୌଣସି ଯୋଗର ପ୍ରଥମ କଥା । ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ବା କର୍ମ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଗାଭ୍ୟାସର ମୂଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣାର ମନକୁ ବିଶ୍ୱବୋଧର ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ରରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା । ବେଦାନ୍ତଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରବଣ ମନନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାନା ଅଭ୍ୟାସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଭାରତର ସାଧନା ହେଉଛି ଓଲଟା ସାଧନା; ବୈଦିକ ଯୁଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନିରୋଧ ମାର୍ଗକୁ ହିଁ ଭାରତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଧନାରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆସିଛି । ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ସରାହପାଦଙ୍କର ଦୋହାରେ ଏହି ଓଲଟା ମାର୍ଗର ସୂଚନା ରହିଛି । ଶରୀରକୁ ନୌକା ବୋଲି କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ବିଶୁଦ୍ଧ ମନର ଆହୁଲାହାରୀ ସଂସାରସାଗର ଉତ୍ତାରଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହି ପ୍ରତିକୂଳ ଯାତ୍ରାରେ ସଦ୍‌ଗୁରୁ ବଚନ ହେଉଛି କାଣ୍ଡାରି । ଭବପ୍ରବାହର ଖର ସ୍ରୋତରେ ଉଜାଣି ଆଡ଼କୁ ଯାଇ ପାରିଲେ ଯାଇ ସାଧକ ଗଗନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ (୧୫) । କଠ ଉପନିଷଦରେ ସମସ୍ତ ସଂସାରତାକୁ ଏକ ଓଲଟା ବୃକ୍ଷପରି କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । ତାଳପାଖରେ ସହସ୍ର ଫୁଲ ପତର ନାନା ସ୍ଥାନରେ ନାନା ବନ୍ଦନରେ ବିକାଶ ହୋଇ ରହିଛି; ମୂଳର ସେହି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସ୍ଥାନକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତାଳଆଡ଼ୁ ମୂଳଯାଏ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ (୧୬) । ବଙ୍ଗଦେଶର ବାଉଲ ସଂଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହି ଓଲଟା ସାଧନା, ଏହି ଉଜାଣି ନୌକା ବାହିବା । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଶାକ୍ତ୍ୟରେ ଏହି ଓଲଟା ସାଧନ କଥା ପ୍ରଥମରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

୧୪ । ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତାରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି —

ଭିତ୍ତିରେ ଜଳଭକ୍ତି ଦାପ ବାବୁ,
ଦିହୁଡ଼ି ଜଗା ସଂଶୟ ଛାଡ଼ିବୁ ।
ଭିତ୍ତିଯାଉ ପଛେ ମୂର୍ଚ୍ଛିଣ ଜାଳ,
କ୍ୱାଳି ତିମିର ନାଶ ତତକାଳ ।
ଦିହୁଡ଼ି ହୁକାଟି ଏହୁ ଭଜନ,
ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପି ମନ୍ତ୍ର ମନରେ ଘେନ । ପୃ. ୬୧

୧୫ । କାଅ ଶାବଡ଼ି ଖାଣି ମଣ କେତୁଆଳ
ସଦ୍‌ଗୁରୁ ବଅଣେ ଧର ପଡ଼ବାଳ ।
ତାଅ ଥୁର କରି ଧରହୁରେ ନାଲ
ଆନ ଉପାୟେ ପାରଣ ଯାଇ X X X
କୁଳ ଲଇ ଖରେ ସୋମେ ଉଦାୟ
ସରହ ଭଣଇ ଗଅଣେ ସମାଅ ।

୧୬ । ଋଷି ମୂଳୋଃ ବାଞ୍ଛାଶ୍ଚ ଏଷୋଃଶୁଦ୍ଧଃ ସନାତନଃ ।
ତଦେବ ଶୁଦ୍ରଂ ତଦ୍‌ବ୍ରହ୍ମ ତଦେବାମୃତମୃତ୍ୟୁତେ ।
ତଦ୍‌ଘ୍ନୋକାଃ ଶ୍ରୁତାଃ ସର୍ବେ ତଦୁନାତ୍ୟେତି କଷ୍ଟନ । ଏତଦ୍‌ବୈତତ୍ତ୍ୱ ॥

ଏ ପଞ୍ଚରୂତ ମଧ୍ୟେ ବ୍ୟାପି, ଖେଳନ୍ତି ପରମ ସୁରୂପୀ ।
 ବିନା ଉଚ୍ଚାଣି ନ ବଳାଇ, କେ ଅଛି ସିଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗ ବହି ।
 ଉଲଟ ଉଚ୍ଚାଣି ଚଳିଲେ, ପୁରିତ ମାନସରୋବରେ
 ପରମ ସଙ୍ଗେ ଜୀବ ମିଶେ, ଏ ଆତ୍ମା ନିର୍ମଳ ପ୍ରକାଶେ । (୧୬)

ଓଲଟା ସାଧନା ବା ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି-ନିରୋଧକୁ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମନକୁ ଅମନ କରିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ମନ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ; ସୁମନ, କୁମନ, ଅମନ, ବିମନ ଓ ମନ । ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଚେତନାର ନାନାସ୍ତରକୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦେଲା ପରି ପଞ୍ଚସଖା ମଧ୍ୟ ମନର ପାଞ୍ଚୋଟି କ୍ରମ-ସ୍ତର ଚିହ୍ନାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ମନ, ବିମନ ହେଉଛି, ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅବସ୍ଥା, ଅମନରେ ପହଞ୍ଚିବା ଅର୍ଥ ମନକୁ ମୋହମୁକ୍ତ କରି ଉପଲବ୍ଧର ଯୋଗ୍ୟ କରିବା । ଏହି ଅମନ ଅବସ୍ଥାରେ ମନ ସବୁଆଡୁ ଆପଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ଆଣି ଶୁଦ୍ଧ ଏକାଙ୍ଗ ହୋଇ ପରବ୍ରହ୍ମକୁ ଅନୁଭବ କରିବ । ଶ୍ରୀ ଏଡ୍‌ସ୍‌ଫର୍ଡ୍ କାର୍ପେଣ୍ଟର୍ ଯେଉଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ବିକାରଶୂନ୍ୟ ଚେତନା କଥା କହିଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ ଏଇ ଅମନ କରିବାର ସାଧନା ପରି । ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏକଲାନ କରି ସମଗ୍ର ମନକୁ ଗୋଟିଏ ଚେତନାଦ୍ୱାରା ଭାବରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ କରିପାରିଲେ ଉପଲବ୍ଧ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ ବୋଲି କାର୍ପେଣ୍ଟର୍‌ଙ୍କର ମତ । ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଭାଷାରେ ଏହାହିଁ ହେଉଛି ଜାଗ୍ରତ ନିଦ୍ରା; ଯେତେବେଳେ ବାହ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟସବୁର ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଏକ ଜାଗ୍ରତ ଅନ୍ତର୍ମନରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ।

ଅର୍ଜୁନ ଏଥିରେ ତୁ ମଜ୍ଜ, ଜାଗ୍ରତ ନିଦ୍ରାରେ ତୁ ହେଜ (୧୮) ।

ପୁଣି, ନିଦ୍ରା ଜାଗ୍ରତ ମଧ୍ୟରେ ତୋତେ ତୁ ଦେଖ ସଧୀରେ

ନିଦ୍ରା ନୋହି ଉଜାଗରେ ଥିବୁ ବିଭୋର (୧୯) ।

ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିରାକାଶରେ କେବଳ ବୋଧରୂପ ବ ଚେତନାରୂପ ମନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅନୁଭବ ନ କରିବା ଅବସ୍ଥା ଆତ୍ମାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମତରେ ଜାଗ୍ରତସୂତ୍ର । (ସର୍ବବେଦାନ୍ତ-ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାରସଂଗ୍ରହ—(୨୬) । ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚୈତନ୍ୟକୁ ଏହି ଜାଗ୍ରତ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣି ପରବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା କରିବାକୁ ହେବ । ସାଧକ ଜେରାଲ୍‌ଡ୍ ହର୍ଡ୍ (Gerald Heard) ଏହି ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ସଜାଗ ବିକାରହୀନତା (Alert Passivity) ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ମନକୁ ପ୍ରଥମେ ଅମନ କରିବାକୁ ହେବ, ଏହାହିଁ ଯୋଗର ପ୍ରଥମ ଯୋଗ୍ୟତା, ଏକଥା ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନାନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲେଖିଛନ୍ତି,

ମନକୁ ଅମନ ଯେବେ କରିପାରୁ ତୁହି,

ଅବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟେ ପୁରିଛି ତଲେ କର ତୁହି । X X X

ତଳ ଶକ୍ତି ତଞ୍ଜଳ ଏ କଳ୍ପନାଦି କରି,

ଖେଳୁଛି ମନରୂପରେ ମାୟାକୁ ଆବୋରି ।

ନିର୍ବିକଳ୍ପ ନିର୍ନୋହ ଯେ ସ୍ଥିରଚିତ୍ତ ହୋଇ,

ମହାନିତ୍ୟ ହେଲେ ମନ ଅମନ ବୋଲାଇ (୨୦) ।

ଏହି ଅମନସାଧନାର ପଥ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପଥ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକଙ୍କର ଉଦୟକାହାଣୀରେ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପର୍ବଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଉଠିଛି । ଇଣ୍ଡୋପନିଷଦର ‘ତେନ ତ୍ୟକ୍ତେନ ଭୁଞ୍ଜାଥା’ର ଯୋଗ୍ୟ ପରାକ୍ରମ ଲାଭ କରିବାକୁ ସାଧକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସମାଜିତରୁ

୧୬ । ବ୍ରହ୍ମଶାଳକା : ନବମ କଳ୍ପ ।

୧୮ । ବଳରାମ ଦାସ : ଅମରକୋଷ ଗୀତା : ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ।

୧୯ । ବଳରାମ ଦାସ : ଛତିଶରୂପ ଗୀତା : ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ।

୨୦ । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ : ସ୍ଥାନପ୍ରଦୀପ ଗୀତା : ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ।

ଆପଣାକୁ ଅପସରାଇ ନେବାକୁ ହେବ, ପ୍ରଥମେ ସମାଜରୁ ବିଲଗ୍ନ ହୋଇ ପରେ ସେ ତପଃଲବ୍ଧ ଆତ୍ମପରିଚୟରେ ସଂସାରକୁ ଆପଣେ କରିପାରିବ । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ ଟ୍ୟନବା ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଓ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଏହି ଦୁଇଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଅଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଯେ କେବଳ ନିକାରାତ୍ମକ ଆତ୍ମଲେଖ ନୁହେଁ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ତାହା ସ୍ୱୀକାର କଲାଣି । ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଇରୂପ; ବହିରଙ୍ଗ ଓ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ । ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ହେଲେ ଦୁଇଟିଯାକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ସମାଜର ବସ୍ତୁମେଳାରେ ମଣିଷର ବହିରଙ୍ଗ ଯେପରି ଆଧାର ପାଏ, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପରିଚୟ ଲାଗି ତାକୁ ସେହିପରି କିଛି କାଳକାଳି ଆପଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିନେଇ ସୁଯୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ହୁଏ । ଗୀତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏକାଗ୍ର ମନର ଏହି ଏକାକୀ ସାଧନାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ସେହିକଥା ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି,

X X X X ପରତେ ହେବାଯାଏ କାୟା ।

ଗିରିକନ୍ଦର ନଦୀତଟ,

ନଥିବେ ଜନଲୋକ ଭେଟ ।

ଏମନ୍ତ ସ୍ନାନେ ଜ୍ଞାନ ସାଧୁ,

ଆହାର ପାରିଲେ ନିରୋଧ ।

ଯଦି ସଙ୍ଗତେ ଥିବେ ସଖା,

ପରମ ଆତ୍ମସଙ୍ଗୀ ଏକା ।

ନିରତେ ସ୍ୱବୃତ୍ତି ବିଳାପ

ବୃତ୍ତି ତିହ୍ନିଲେ ସିଦ୍ଧକଳ୍ପ ।

ତେଣିକି ଯହିଁ ଇଚ୍ଛା ତହିଁ

ନିରମେ ଥିବ ହେତୁ ଧ୍ୟାନ (୨୧) ।

ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତାରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦୀର୍ଘ ବାରବର୍ଷର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣସାଧନା-କ୍ରମ ଦେଇଅଛନ୍ତି । ତାହା ହେଉଛି, ମନ୍ତ୍ର-ଏକ ବରଷ, ଯନ୍ତ୍ର-ଏକ ବରଷ, ତନ୍ତ୍ର-ଏକ ବରଷ, ପୂଜା-ଏକ ବରଷ, ଛାୟା-ଏକ ବରଷ, ଅବାହୁ-ଏକ ବରଷ, ଜ୍ୟୋତି-ଏକ ବରଷ, ପବନ ବା ପ୍ରାଣାୟମ-ଏକ ବରଷ, ସମାଧି-ଏକ ବରଷ, ରୂପ-ଏକ ବରଷ, ଆଧାର-ଏକ ବରଷ ଓ ଦକ୍ଷିଣ-ଏକ ବରଷ, ସମୁଦାୟ ବାରବରଷ । ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ତି ସବୁମନ୍ତ ସାଧନାକୁ ଆପଣାର କ୍ରମ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସବୁଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗ୍ୟତା ବା ଉପାଦେୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ । ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ, ସେ ସାଧନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରର ସୂଚାରୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଂହିତା ଲେଖିଥିଲେ । ଛାୟା ସଂହିତା, ଜ୍ୟୋତି ସଂହିତା ଓ ଅବାହୁ ସଂହିତାର ନାମରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼େ । ତାଙ୍କର ଶେଷ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଣାକାର ସଂହିତା । ମନ୍ତ୍ରଯନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରି ଅଣାକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧକ-ମନର ସୁନ୍ଦର ବିକାଶକ୍ରମଟି ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥବଲ୍ଲୀରୁ ପରିସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଉଠିଛି ।

ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା, ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ ଓ ଛୟାଲିଖ ପଟଳରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଛାୟା ଅବାହୁ ଓ ଜ୍ୟୋତିଯୋଗର ପ୍ରକାର-ନିରୂପଣ କରିଅଛନ୍ତି । ପାତଞ୍ଜଳିକର ଯୋଗାଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏ ସବୁର ଚର୍ଚ୍ଚା ନାହିଁ । ପରେ ସାଧକମାନେ ଏସବୁ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସାଧନାର ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ହଠାତ୍ ଯୋଗର ନାନା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସମବାଚୀ ସାଧନାଭ୍ୟାସମାନଙ୍କରେ ପରିଚୟ ମିଳେ ।

ଛାୟାଯୋଗ ହେଉଛି,

କମଳ ଆସନେ ବସି ଚେନି ଭୁଜ ଛନ୍ଦି,

ଛାୟା ଅଙ୍ଗେ ମନକୁ କରିବ ନେଇ ବନ୍ଦି ।

ଛାୟା ଯେଉଁଦିଗେ ଥିବ ସେ ଦିଗକୁ ମୁଖ,

ଅଗ୍ରେ ଛାୟାଦେହ ଗୋଟି ଚାହିଁଣ ନିରେଖ ।

କଷ୍ଟମୂଳେ ନେତ୍ର ରଖି ମନେ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ମର,

ଓଁ କାର ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟା ବୋଲି ହୃଦରେ ଉଚ୍ଚାର ।

ମନ ଦେଇ ସତ୍ତାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଯେ ଉଚ୍ଚିତ ।

ଆଡ଼ବାଙ୍କ ନୋହିଣ ଯେ ଅଲଗା ରହିବ ।

ନେତ୍ରକୁ ଅଲଗା ରଖି ଆକାଶେ ନିରେଖ,

ଆପଣା ସ୍ଵରୂପ ପ୍ରାୟେ ଛାୟାବ୍ରହ୍ମ ଦେଖ (୨୨) ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟଣ ପହରେ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ ଦୁଇ ପ୍ରହର ଅବଧି ଏହି ଯୋଗ କରିବାକୁ ହେବ । ଆକାଶରେ ଛାୟାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିରୂପ ଦିଶିବ, ତାହା ପ୍ରଥମେ ଈଷତ୍ ଲାଲ, ତାପରେ ମଳିନ ଓ ଶେଷରେ ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣ ଦିଶିବ । ଉପଲବ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ନାନାରଙ୍ଗ ଓ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ବୋଲି ତନ୍ତ୍ର—ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି । କଳ୍ପନାରୂପର ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଥମେ ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ମରାଚିକାର ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରି ତାପରେ ମଳିନ ବା ଧୂସର ଦେଖାଯିବ । ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଥିରୁ ପ୍ରତ୍ୟାପର ଆଲୋକ ନିସ୍କାରିତ ହେବ ଏବଂ ଶେଷରେ ତାହା ସଦାଲୋକ ଶୁଭ୍ରରୂପରେ ଦୀପ୍ତ ହୋଇ ଉଠିବ । (୨୩) । ଶିବ ସଂହିତାରେ ଏଇ ଛାୟାଯୋଗକୁ ପ୍ରତୀକୋପାସନା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି (୩୧୫।୨୧) । ତାପରେ ଜ୍ୟୋତିଯୋଗ । ଅଭ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି,

ପିଛଡ଼ା ଟେକିଣ ଯେ ଲଳାଟ ପରେ ରଖ,

ନୟନକୁ ସ୍ଥିର କରି ଶୂନ୍ୟକୁ ନିରେଖ ।

ମଣ୍ଡଳ ସ୍ଵରୂପେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ହୋଇବ,

ନୟନକୁ ନେଇ ତହିଁ ନିଶ୍ଚଳେ ଥୋଇବ ।

ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶିବ ଯେବେ,

ପାଇବ ପରମ ଗତି ଗ୍ରୀତି ଯିବ ତେବେ (୨୪) ।

ପୁଣି, ଜ୍ୟୋତି ବୋଲିଣ ଯାହା କହି, ଏକାକ୍ଷର ହାଦେଟି ସେହି ।

ପିଛଡ଼ା ନ ପାଡ଼ି ଟେକିଣ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବକୁ ରଖ ସୁସ୍ଥରେଣ ।

ମଣ୍ଡଳ ସ୍ଵରୂପେ ଜ୍ୟୋତି, ଶୂନ୍ୟରେ ହୋଇଅଛି ସ୍ଥିତି ।

ନୟନ ନେଇ ନିଶ୍ଚଳରେ, ଥୋଇବ ଯତନେ ସେଠାରେ ।

ଝଟକ ଦୀପ୍ତି ପରାୟେ, ନେତ୍ର ଅଗ୍ରରେ ଉଦେ ହୁଏ ।

ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ହେଲେ ତହିଁ, ସ୍ଵରୂପ ଦେଖୁ ଯେ ତୁହି (୨୫) ।

୨୨ । ଶୂନ୍ୟସଂହିତା : ପୃ. ୪୦

ପୁଣି, ପ୍ରତିଦିନ ଛାୟାଅଙ୍ଗେ ଦର୍ଶନ କରିବ, ଅଙ୍ଗ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ ସର୍ବ କଳ୍ପକ୍ଷ ହରିବ ।

୨୩ । ପ୍ରଥମ ମରାଚିକାକାର ଧୂମ୍ରାକାର ଦ୍ଵିତୀୟକ

ତୃତୀୟ ଖଦ୍ୟୋତାକାର ଚତୁର୍ଥ ଦୀପକ

ପଞ୍ଚମସ୍ତ୍ର ସଦାଲୋକ ନିରାକ୍ର ଗରନ ସନ୍ନିଭମ୍ । — ଶ୍ରୀ ଗୁହ୍ୟାସନାଜତସ୍ତ

୨୪ । ଶୂନ୍ୟସଂହିତା : ପୃ. ୪୧

୨୫ । ଛାୟାଲିଖ ପଦ୍ୟ : ୨୮ ଶ ପଦ୍ୟ

ଛାୟା ଓ ଜ୍ୟୋତି ସାଧନା ଚିତ୍ରଶୁଦ୍ଧି ଓ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପର ଗୁଣ ସାଧନା । ଅବାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିରୂପ ।

ଅବାଡ଼ ସାଧୁଲେ ନ ପଡ଼େ ବାଡ଼,
ଗୁରୁ ଚରଣେ ଚିତ୍ତ ରଖ ଦୃଢ଼
ଗୁରୁ ଦେଲା ମନ୍ତ୍ର ହୃଦରେ ଧରି,
ପଲକ ନିଶ୍ଚଳେ ଥିବ ଉଭାରି ।
ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ କରିବ ଦୃଷ୍ଟି,
ତେବେ ସେ ତୋର ବାଡ଼ ଯିବ ଫିଟି ।
ଫିଟିଲେ ବାଡ଼ ଦେଖିବୁ ଅବାଡ଼,
ଦେଖିଲେ ତୋ' ମନ ହୋଇବ ଦୃଢ଼ ।
ପଞ୍ଚ କଳା ହୋଇ ରୂପ ଦିଶିବ,
ବୁଦ୍ଧା ବୁଦ୍ଧା ହୋଇ ଫିଟିଣ ଯିବ ।
ଯେ ରୂପେ ଦିଶଇ ଜାଲ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି,
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋଚରେ ରହିବୁ ବୁଡ଼ି ।
ପ୍ରାଚୀ କାଳରୁ ଏମନ୍ତ କରିବ,
ଅଶଉଦୟରୁ ଉଭାଇ ଥିବ ।
ଅଙ୍ଗ ନିର୍ମଳ ହୋ ନିର୍ମଳ ମନ,
ତେବେ ପାଇବ ଅବାଡ଼ ଦର୍ଶନ (୨୬) ।

ପାତଞ୍ଜଳି ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରର ରାଜଯୋଗ ପ୍ରକରଣରେ କାୟଶୁଦ୍ଧିର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି । କାୟା ଓ ଧ୍ୟାନଯୋଗର ସମନ୍ୱୟ କରାଯାଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିକୁ ପରଂବ୍ରହ୍ମ-ଉପଲବ୍ଧି ଯିଗ୍ମରେ ଉଦ୍ଧାରିତ କରିବା ହେଉଛି ଏହି ରାଜଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ପରେ ଗୋରଖପଣ୍ଡା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ହଠ ବା ଷଡ଼ଚକ୍ର ଯୋଗ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି ।

ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭିତରେ ତିନୋଟି ନାଡ଼ା ରହିଛି । ମଝିତିର ନାମ ସୁଷୁମ୍ନା, ଦୁଇପାଖର ନାମ ହେଉଛି ଇଡ଼ା ଓ ପିଙ୍ଗଳା । ଏହି ନାଡ଼ାଦ୍ୱୟ ଗୁହ୍ୟଦ୍ୱାରଠାରୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି ହୋଇ ରହିଛି । ସାଧାରଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟପ୍ରଧାନ ଜୀବନରେ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ନିମ୍ନରା ହୋଇ କେବଳ ନିଃଶେଷିତ ହୋଇଯାଏ । ଏହାରି ପଳରେ ଶରୀର ଓ ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନର ବଳିଷ୍ଠତା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଈଶ୍ୱର-ସାଧନା ଆଉ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଧାରଣ କରିବା ଉପରେ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅତୀବ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗମାର୍ଗୀ ପଣ୍ଡିତମାନେ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡ଼ା ଭିତରଦେଇ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିକୁ ମସ୍ତକକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିବାର ସାଧନା ଉଦ୍ଧାବନ କରିଅଛନ୍ତି । ଦେହଦୃଷ୍ଟର ଏକ ଚମତ୍କାର କଳ୍ପନା କରି ସେମାନେ ଏଥିରେ ଇଅଗୋଟି ଚକ୍ର ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ଚକ୍ରରେ ଅବଧୃତ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିକୁ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଚକ୍ରବୃକ୍ଷର ମୂଳରେ ସର୍ପାକୃତି କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଗୁଡ଼ାଇହୋଇ ରହିଥାଏ । ଇନ୍ଦ୍ରିୟତୃପ୍ତି ଓ ସଂସାର-ସମୋଗ ଗିତରେ ମନ ବିଷିଷ୍ଟ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ମୁଖ ତଳକୁ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଯୋଗାରମ୍ଭାସ ଦ୍ୱାରା ବାହାରର ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଚକ୍ର (ମୂଳାଧାର) ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଇଲେ କୁଣ୍ଡଳିନୀର ପ୍ରଥମ ସଞ୍ଚାଳନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଓ ତାହା ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡ଼ା ଦେଇ ଉପରକୁ ଆରୋହଣ କରିବାକୁ ଲାଗେ । ଶରୀରର ଏହି ଇଅଗୋଟି ଚକ୍ରକୁ ପଦ୍ମପରି କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ଏହାର ଦଳନିରୂପଣ କରି ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର, ଏହାର ଚାରୋଟି ଦଳ ବା ପାଖୁଡ଼ା, ଏହାର ଅବସ୍ଥାନ ଲିଙ୍ଗର ଅଧୋଭାଗରେ ୨୬ । ଚକ୍ରବୋଧିନୀ : ବ୍ରହ୍ମୋଦୟ ଅଧ୍ୟାୟ

ଓ ଗୁହ୍ୟଦ୍ୱାରର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ । ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଛଅଦଳ-ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ, ଏ ଲିଙ୍ଗପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଲିଙ୍ଗଚକ୍ର । ତୃତୀୟ ଓ ଦଶଦଳ ମଣିପୁର ହେଉଛି ନାଭିଚକ୍ର । ଚତୁର୍ଥରେ ଅନାହତ, ଏହାର ପାଖୁଡ଼ା ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାଦଶ ଓ ଏହା ହୃଦୟ ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ । ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି ବିଶୁଦ୍ଧି ବା କଣ୍ଠଚକ୍ର, ଷୋଳଦଳ ବିଶିଷ୍ଟ । ଷଷ୍ଠରେ ଆଜ୍ଞା ବା ଲଳାଟ ଚକ୍ର, ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦଳ ବିଶିଷ୍ଟ । ସବୁରି ଉପରେ ବ୍ରହ୍ମଚକ୍ର ବା ସହସ୍ରାର, ବୌଦ୍ଧ ସାଧନାରେ ଏହି ହେଉଛି ଉଷାଷ କମଳ; ସନ୍ନିପାତକମାନେ ସହସ୍ରାର ଉପରକୁ ଆଉଗୋଟିଏ ସୁରତିକମଳର ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା କରିଅଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ଚକ୍ରର ପାଖୁଡ଼ାର ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟ ନେଇ ପଣ୍ଡିତମାନେ ନାନା ମତ ଦେଇଛନ୍ତି । ଉତ୍ତରପୂର୍ବର ମତ ହେଉଛି ଯେ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଚକ୍ର ଚାରିପାଖରେ ଯେତୋଟି ନାଡ଼ୀ ବା ଯୋଗଶିରା ଅଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ସେହି ଚକ୍ରର ଦଳସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଅଛି (୨୭) । ଏହି ଷଡ଼ଚକ୍ର ଭେଦ କରି ଯେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ବ୍ରହ୍ମଚକ୍ର ବା ସହସ୍ରାରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ସେତେବେଳେ ସାଧକର ଚେତନାରେ ଅଦ୍ଭୁତ ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଦିବ୍ୟକୋଟି ପ୍ରତିଭାଟି ହୁଏ ଓ ତା'ର ପ୍ରାଣଶକ୍ତିକୁ ସେ କେବଳ ଉପଲବ୍ଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ପ୍ରୟତ୍ନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ । ଋତୁମୁଖ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ପରଂବ୍ରହ୍ମ-ମୁଖ କରିବା ହେଉଛି ଷଡ଼ଚକ୍ରଯୋଗର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରେଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯୋଗମତ ଷଡ଼ଚକ୍ରର ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ଶରୀରବିଜ୍ଞାନର ଆଲୋଚନା କରି ସେ ଛଅଟି ଚକ୍ରର ଛଅଟି ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ନାଡ଼ୀକେନ୍ଦ୍ର (plexus) ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ କୁଣ୍ଡଳିନୀକୁ (vagus nerve)ର ସମତୁଲ୍ୟ କରିଛନ୍ତି (୨୮) ।

ଶରୀର-ଗଠନ ଓ ନାଡ଼ୀତନ୍ତ୍ର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ପ୍ରାଣାୟାମ (ରେଚକ, ପୂରକ ଓ କୁମ୍ଭକ)ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଓ ତନ୍ମୁରା ଏକାଗ୍ର ଓ ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ପରମ ଜ୍ୟୋତିର ସାକ୍ଷାତ୍ତାର କରିବାର ଉପାୟ ଭାରତୀୟ ସାଧନାରେ ଅନେକ ଦିନରୁ ଅଛି । ଷଡ଼ଚକ୍ର ବା ହଠ ଯୋଗ ପ୍ରକୃତିର ନାମ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମସାଧନା ଲାଗି ଯେ ଶରୀର-ସାଧନାର ଯଥୋଚିତ ମହତ୍ତ୍ୱ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଆସିଛି, ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ । ଦର୍ଶନବିଦ୍ୟାରେ ଶରୀର ବା କାୟାକୁ ମାୟା ବା ପ୍ରତିଭାସ ବୋଲି କୁହାଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଯେ ସାଧନାପଥର ସହାୟକ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଶୁଦ୍ଧ ମାର୍ଗନିର୍ଦ୍ଦେଶ (channelization) ଦ୍ୱାରା ଯେ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ପରମ ସାଧନାର ଭୂମି କରାଯାଇ ପାରିବ, ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର ଏହାହିଁ ଘୋଷଣା କରିଛି ।

ପରମ ଯୋଗର ଆରମ୍ଭ ପିଣ୍ଡ ଯୋଗରୁ । ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନୟନ ଓ ଚିତ୍ତବିକାସ ଲାଗି ଶରୀର ହେଉଛି ଭୂମି । ପ୍ରଶ୍ନୋପନିଷଦରେ ଶରୀରର ନାଡ଼ୀସାଧନା ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । “ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଆତ୍ମାର ଅଧିଷ୍ଠାନ । ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଶହେ ଏକ ନାଡ଼ୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଡ଼ୀରେ ଶହେ ଅନୁନାଡ଼ୀ, ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁନାଡ଼ୀରେ ବାସନ୍ତୀ ହଜାର ଶାଖାନାଡ଼ୀ ରହିଛି ।” (ପ୍ରଶ୍ନ : ୩। ୬) ପୁଣି ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ ମଧ୍ୟ ସେହି କଥା । “ହୃଦୟର ନାଡ଼ୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଶହେ ଏକ । ଶରୀରର ଅସଂଖ୍ୟ ନାଡ଼ୀଭିତରୁ ଏକ କେତୋଟି ଅତି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ନାଡ଼ୀ ମଣିଷ ଭେଦ କରିଛି ଓ ଅମରଲୋକକୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ ନାଡ଼ୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନାନା ଦିଗରେ ଆରୋହଣ ଓ ଅବରୋହଣ କରିଛନ୍ତି ।” (ଠା ୬। ୬) ପ୍ରଶ୍ନ ଉପନିଷଦରେ ନାଡ଼ୀଭିତରେ ଉଦାନ ବାୟୁର ଗତି ସୂଚାଇ ଦିଆ ହୋଇ ପ୍ରାଣବାୟୁର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ଜାଣିଲେ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି (ଯ ଏବଂ ବିଦ୍ୱାନ୍ ପ୍ରାଣଂ ବେଦ) । ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟର ଉକ୍ତ ଶ୍ଳୋକଟି ଅବିକଳ କଠୋପନିଷଦରେ (୬। ୧୬) ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଗୀତାର ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାଣାୟାମ ସାଧନାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯାଏ ଯେ, କେବଳ ତଥାକଥିତ କାୟାସାଧକ ଯୋଗୀମାନେ ବାୟୁସାଧନାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ନାହାନ୍ତି, ତତ୍ତ୍ୱମାର୍ଗ ପରି ଏହି କାୟାମାର୍ଗ ସାଧନାର ଏକତମ ଅଙ୍ଗରୂପେ ଚିରଦିନ ରହି ଆସିଛି ।

ଯୋଗସାଧନାରେ ମୂଳାଧାରଠାରୁ ସହସ୍ରାର ପରି ବୌଦ୍ଧ ସାଧନାରେ ନିର୍ମାଣକାୟ ସ୍ତରରୁ ଧର୍ମକାୟ ଓ ସମୋଗକାୟକୁ ଚେତନା ଉନ୍ନୀତ କରି ନେବାର ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି । ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍ତରପ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଯୋଗର କେତୋଟି ବିଦେଶୀ ସମାନ୍ତର ଦେଇଅଛନ୍ତି । ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାର ପୁରାତନ ମାୟା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ହୁରାକାନ (Huracan) ବା ବିଜୁଳି ଶକ୍ତିର ଏକ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି; ତାହାହିଁ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଶୁଭ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁନାଡ଼ା ହେଉଛି ସୁଷୁମ୍ନା, ତା'ର ଦୁଇପାଖରେ ଥିବା ବାୟୁନାଡ଼ା ହେଉଛି ଇଡ଼ା ଓ ପିଙ୍ଗଳା । ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ନାନା ଚକ୍ରର କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି (୨୯) ।

ହିନ୍ଦୁ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଉଭୟ ତନ୍ତ୍ରରେ ଇଡ଼ା ପିଙ୍ଗଳାକୁ ନାନା ନାମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ରସନା, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ରବି, ପ୍ରାଣ, ଚମନ, କାଳୀ, ବିନ୍ଦୁ, ଯମୁନା, ରକ୍ତ, ରଜଃ, ଭାବ, ପୁରୁଷ, ଗ୍ରାହ୍ୟ ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ; ଏସବୁ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ 'ପିଙ୍ଗଳା' ବା ବୌଦ୍ଧ 'ଇପାୟ'ର ନାନା ନାମାନ୍ତର । ସେହିପରି ବୌଦ୍ଧତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରାଣା ଓ ହିନ୍ଦୁତନ୍ତ୍ରର ଇଡ଼ାର ଲଳନା, ଚନ୍ଦ୍ର, ଶଶୀ, ଅପାନ, ଧମନ, ଆଳି, ନାଦ, ଗଙ୍ଗା, ଶୁକ୍ର, ଚମଃ ଅଭାବ, ପ୍ରକୃତି, ଗ୍ରାହକ ଓ ସ୍ୱର ପ୍ରଭୃତି ନାନା ନାମ ରହିଛି । ହିନ୍ଦୁତନ୍ତ୍ରର ସୁଷୁମ୍ନା ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧତନ୍ତ୍ରର ଅବଧୂତିକା । ବସ୍ତୁତଃ ହଠ ଯୋଗର ନାମକରଣ ଏହି ଇଡ଼ା ଓ ପିଙ୍ଗଳା ନାଡ଼ାରୁହିଁ ହୋଇଛି । 'ହ' ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ 'ଠ' ଅର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର; ହଠଯୋଗ ପ୍ରତୀତିକାରେ ଏହିପରି ଅର୍ଥ କରାଯାଇଛି । ସୁଷୁମ୍ନାର ଦୁଇ ପାଖରେ ଥିବା ଦୁଇନାଡ଼ା ଅନୁସାରେ ଅନ୍ତ୍ୟତୀକ୍ଷ ନାସିକାର ଦୁଇପ୍ରତୀକ ମଧ୍ୟ ଯମୁନା ଓ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି (୩୦) । ସୁଷୁମ୍ନା ଯେଉଁଠି ବ୍ରହ୍ମରକ୍ତ ବା ବ୍ରହ୍ମଚକ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ସେଠାରେ ବକ୍ସୁଳାକର ଅବସ୍ଥିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାହୋଇଛି । ଗୋରକ୍ଷ ବିଜୟରେ ଏହି ବକ୍ସୁଳାକର ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଛି । ମହତ୍ତ୍ୱା କବୀର ମଧ୍ୟ ଇଡ଼ା ଓ ପିଙ୍ଗଳାକୁ ଯଥାମାର୍ଗକୁ ଆଣି ସମାଧିଯୋଗେ ବୋଧପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି ।

ସୁରତ ଔଁ ନିରତ ଧାର ମନମେଁ ପକଡ଼କର,

ଗଙ୍ଗ ଔଁର ଜମନକେ ଘାଟ ଆମେଁ,

ନୀର ନିର୍ମଳ ତହାଁ ରୈନ ଦିନ ଝରତ ହେଁ

ଜନମ ଔଁ ମରନ ତବ ଅନ୍ତ ପାଇ ।

ପୁଣି, ବାରୋଁ ନା ଯାରେ ନା ଯା, ତେରା କାୟାମେଁ ଗୁଲଜାର;

ସହସ କିଞ୍ଚୁଲପର ବେଠକେ ତୁ ଦେଖେ ରୂପ ଅପାର ।

ବକରାମ ଦାସ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚକ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଣ୍ଡଳିନୀକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ନେଇ ବ୍ରହ୍ମମୂର୍ତ୍ତି ରଗବାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ।

ସହସ୍ର ଦଳ ପରେ ଥାଇ, ବିଜୁଳା ଲତା ପ୍ରାୟେ ହୋଇ ।

ସେ ବ୍ରହ୍ମମୂର୍ତ୍ତି ରଗବାନ, ତାଙ୍କ ଚରଣେ କରି ଧ୍ୟାନ (୩୧) ।

ତନ୍ତ୍ରର ସମୋଗ-ଚକ୍ରର ଚାରିପାଖରେ ନାନା ମଣ୍ଡଳର କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ସେଠାରେ ନାନା ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଛି । କଳ୍ପନା ଯେଉଁଠି ପୁଲ ଆକାର ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ସେଠାରେ ଋତୁମନ ଦେବଦେବୀ ସର୍ବି କରି ଦେଇଛି । ପଞ୍ଚସଖା ମଧ୍ୟ ଏଥରୁ ବାଦ ପଡ଼ି ନାହାନ୍ତି । ଯୋଗଜ୍ଞମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ରରେ ଦୁଇଜଣ ଦେବଦେବୀଙ୍କର କଳ୍ପନା ଗଣେଶ ବିଭୂତି ଓ ଛୟାଲିଶ ପଟକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ରର ଦଳସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ତାହାର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ନିରୂପିତ ହୋଇଯାଇଛି ।

ଚକ୍ର	ଅକ୍ଷର	ଅଧିଷ୍ଠିତ ଦେବଦେବୀ
ପାତକର୍ଷ ମୂଳାଧାର	ବ, ଶ, ଷ, ସ	ଗଣେଶ ଓ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡୀ ।
ଲୋହିତବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଵାଧିଷ୍ଠାନ	ବ, ଭ, ମ, ଯ, ର, କ	କାମେଶ୍ଵର ଓ କାମାକ୍ଷୀ ।
ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣ ମଣିପୁର	ଡ, ଢ, —ପ, ଫ	ପରମେଶ୍ଵି (ବ୍ରହ୍ମା) ଓ ସାବିତ୍ରୀ ।
ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଅନାହତ	କ, ଖ, —ଗ, ଙ	ନାରାୟଣ (ଜଗନ୍ନାଥ) ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ।
ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ ବିଶୁଦ୍ଧି	ଅ, ଆ, —ଅଂ, ଅଃ	ସଦାଶିବ (ମହାଦେବ) ଓ ପାର୍ବତୀ
ଶୁକ୍ଳ ଜ୍ୟୋତିର୍ବର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞାଚକ୍ର	ହଂ, ଷଂ	ଅନାଦି ଓ ଆଦିମାତା ।

ଯୋଗନିର୍ଣ୍ଣିତ ଚକ୍ରରେ ଏହି ଦେବତା ଠୁଳ କରିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅନେକ ଯାଗାରେ ମିଳିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ରରେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ଓ ଜଣେ ଦେବୀଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାନର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶିବସଂହିତା (୫ମ ଅଧ୍ୟାୟ)ରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । କମଳାକାନ୍ତଙ୍କର ‘ସାଧକ ରଞ୍ଜନ’ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତିକୁ ରାଧାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଉପମା ଦେଇ ସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ଷଟ୍‌ଚକ୍ର ଭେଦକରି ଜଗନ୍ନାଥ-ଭକ୍ତ ପଞ୍ଚସଖା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ନାରଦପଞ୍ଚମୋକ୍ତରେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଚକ୍ରର ଅଧିଷ୍ଠାତା ହିସାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । (୩୨) ।

ତାଙ୍କର ଶଶୀଭୂଷଣ ଦାସଗୁପ୍ତ ଇଡ଼ା ଓ ପିଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଦ୍ଵୈତ କଳ୍ପନା ଓ ସୁଷୁମ୍ନାରେ ଦୁଇର ଏକ ମିଳନ ବୋଲି ମତ ଦେଇଅଛନ୍ତି । ସାଧନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ବରେ ଦୃଢ଼ମୟ ଜଗତରୁ ହିଁ ସାଧକ ତାର ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଶେଷରେ ଶୁଦ୍ଧିକ ଚୈତନ୍ୟସଭାରେ ଆପଣାକୁ ମିଳାଇ ଦେଇ ସେ ବ୍ରହ୍ମଲୀଳା କରେ; ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଭାଷାରେ ସେ ମେଦିନୀ ଧାରଣାର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ । ବେଦାନ୍ତର ପଞ୍ଚାକରଣ ଚକ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟୋମ ଆତ୍ମଠୁଳ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କ୍ଷିତି ଉପଦାନରେ ଶେଷ ହୁଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ବିବର୍ତ୍ତ ହେତୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟୋମ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନରେ ମିଶି ବାୟୁରୁ କ୍ଷିତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁର ସୃଷ୍ଟି କରେ । କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ତନ୍ମାତ୍ରରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ଥାଏ । ବସ୍ତୁ-ଜଗତର ମାୟାକାଳ କାଟି ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଗଢ଼ାଇ କରି ସଭାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ହେଉଛି ଷଟ୍‌ଚକ୍ର-ସାଧନାର ମୂଳ କଥା । ସେଥିଲାଗି ସାଧକଙ୍କୁ ଓଲଟା କ୍ରମରେ ବସ୍ତୁ-ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭେଦ କରି ଶୁଦ୍ଧ ତନ୍ମାତ୍ରକୁ ପରଂବ୍ରହ୍ମଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶରୀର ରୂପେ ଉପଲବ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ, ଏହାହିଁ ଯୋଗସାଧନାର ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା । ସତ୍ତ୍ଵରୁ ନିର୍ମୁକ୍ତ ହେଉଛି ମୂଳାଧାର, ସେହି ହେଉଛି କ୍ଷିତି ବା ଗନ୍ଧ ତନ୍ମାତ୍ର, ଠିକ ସେହିପରି ମଣିପୁର = କଳ = ରସତନ୍ମାତ୍ର; ସ୍ଵାଧିଷ୍ଠାନ = ତେଜ = ରୂପତନ୍ମାତ୍ର; ଅନାହତ = ମରୁତ = ସ୍ପର୍ଶତନ୍ମାତ୍ର ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧି = ବ୍ୟୋମ = ଶବ୍ଦତନ୍ମାତ୍ର । ଏହି ପଞ୍ଚଭୂତକୁ କ୍ରମପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭେଦ କରି ଆଜ୍ଞାଚକ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେବୀଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ଉଦୟ ହୁଏ ବୋଲି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଲହରୀରେ କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ନବମ ଶ୍ଳୋକରେ ସାଧକ ସ୍ତୁତି କରୁଛି : “ ହେ ଦେବୀ ! ମୂଳଧାରରେ ମହା ବା କ୍ଷିତି, ମଣିପୁରରେ ଅପ, ସ୍ଵାଧିଷ୍ଠାନରେ ତେଜ, ଅନାହତରେ ମରୁତ ଓ ବିଶୁଦ୍ଧିରେ ବ୍ୟୋମକୁ ଭେଦ କରି ତୁମେ ସହସ୍ରଦଳ କମଳ ଉପରେ ପତିସହ ବିହାର କରୁଅଛ ” (୩୩) ।

ଏହି ତନ୍ମାତ୍ର ଭେଦକୁ ଗଢ଼ାଇ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲେ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ସାଧକମାନର ଚିନ୍ତିତ ଚେତନା-ସ୍ଵର ଅନୁସାରେ ଷଟ୍‌ଚକ୍ରର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ଥଳ

୩୨ । ମୂଳାଧାରଂ ସ୍ଵାଧିଷ୍ଠାନଂ ମଣିପୁରମନାହତଂ ବିଶୁଦ୍ଧି ଚ ଅଜ୍ଞାତଂ ଷଟ୍‌ଚକ୍ର ଶିବାବ୍ୟତ
 କୁଣ୍ଡଳିନୀ ସୁଶନ୍ତା ଚ ସହିତଂ ପରମେଶ୍ଵରଂ ସହସ୍ରଦଳପଦ୍ମଂ ହୃଦୟେ ସ୍ଵାମ୍ୟଂ ପ୍ରଭଂ
 ଦଦର୍ଶ ଦ୍ଵିଭୁଜଂ କୃଷ୍ଣଂ ପାତକୌଷେୟ ବାସୀଂ ସ ସହିତଂ ସୁରରଂ ଶୁଦ୍ଧଂ ନବୀନଜଳଦଳପ୍ରଭଂ ।
 ୩୩ । ମହାଂ ମୂଳାଧାରେ କମପି ମଣିପୁରେ ହୃତବହୁଂ

ସିତଂ ସ୍ଵାଧିଷ୍ଠାନେ ହୃଦି ମରୁତମାକାଶମୁପରି ।

ମନୋଽପି ହ୍ରମଧେ ସକଳମପି ଭିକ୍ଷା କୁଳପଞ୍ଚଂ

ସହସ୍ରାରେ ପଦ୍ମେ ସହ ରହସି ପତ୍ୟ ବିହରସେ ।

ମନ ବସୁଜଗତର ପାଞ୍ଚୋଟି ଉପାଦାନର ନାନା କୃତିବିକୃତି ଭିତରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି । ଏହି ମନକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଶୁଦ୍ଧ ସଭାର ଯୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନର ବାଧା ବା ଆବରଣ ତୁଟାଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ବୈଦିକ ଓଁକାର ସାଧନା, ବୌଦ୍ଧତନ୍ତ୍ରର ନାନାପ୍ରକାର କାୟଭେଦ (ନିର୍ମାଣ, ଧର୍ମ ଓ ସମୋଗକାୟ) ଏହି ଚେତନାକୁ ଭନାତ ବା ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବାର ସାଧନା । ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଡିବ୍‌ବତର ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ (Buston- Chos-hbyung) ଜଣାଯାଏ ଯେ, ଚେତନାର ପାଞ୍ଚ ଅବସ୍ଥା ଅନୁକ୍ରମରେ ପାଞ୍ଚଜଣ ଧ୍ୟାନୀରୂପକର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । ଅମୋଘସିଦ୍ଧି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାର ପ୍ରତିନିଧି । ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଲହରୀ ପରି ଅରୂପତାନନ୍ଦ ଏହି ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚଭୂତର କଳ୍ପନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି (୩୪) । ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ମନ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚ ଚକ୍ରର ପ୍ରତୀକ । ଛୟାଲିଶ ପଟଳରେ (୩୦ ପଟଳ) ସପ୍ତପଞ୍ଚାଙ୍ଗିକ ବସାଣର ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରବନ୍ଧ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିରୁ ଚକ୍ର-କଳ୍ପନାର ଚେତନାମୂଳତା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି । ଯନ୍ତ୍ରବନ୍ଧଟି ହେଉଛି ,

ରୂପ— ପୃଥ୍ବୀ, ଜଳ, ତେଜ, ବାୟୁ, ଆକାଶ ।

ପବନ— ପ୍ରାଣ, ଅପାନ, ସମାନ, ଉଦାନ, ବ୍ୟାନ ।

ଆତ୍ମା — ଜ୍ଞାନ, ଧ୍ୟାନ, ତତ୍ତ୍ୱ, ଜୀବ, ପରମ ।

ମନ— ବିମନ, ସୁମନ, ମନ, କୁମନ, ଅମନ ।

ତତ୍ତ୍ୱ— ରୂପ, ନାମ, ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ, ଆଶ୍ରୟ ।

ବାକ—ରମା (ଶ୍ରୀ), କାମ (କୁଠି), ପରା (ହୁଁ), ଧ୍ୟାନ (ଧୁଁ), ପରମ (ପୁଁ) ।

ଏହି ବନ୍ଧଟି ସହିତ ଚକ୍ରକ୍ରମ ମୂଳାଧାର, ମଣିପୁର, ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ, ଅନାହତ ଓ ବିଶୁଦ୍ଧିକୁ ମିଳାଇ ଦେଖିଲେ ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ । ଅରୂପତାନନ୍ଦ ନାନା ଚକ୍ରରେ ଯେଉଁ ଦେବଦେବୀଙ୍କର କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ଓ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଚେତନାକ୍ରମଟି ସହଜରେ ବୁଝିହେବ । ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚୋଟି ଚକ୍ରରେ ନାନା ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ବସାଇ ଦିଆହୋଇ ଆଜ୍ଞାଚକ୍ରରେ ସ୍ୱୟଂ ଆଦିମାତା ଓ ଅନାଦିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ପୁଣି ସହସ୍ରାର ବ୍ରହ୍ମଚକ୍ରରେ ସ୍ୱୟଂ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ନିରଞ୍ଜନ ଦେବତାଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି । ପାଞ୍ଚଚକ୍ରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଃଶେଷ କରିଦେଇ ଆଜ୍ଞାଚକ୍ରରେ ଓଁକାର ପରମବାକ୍ୟର ଭଜନ ହେଉଛି, ଇଡ଼ା ପିଙ୍ଗଳା ଏଇଠି ସୁସ୍ଥମ୍ବା ସହିତ ଭେଟିଛନ୍ତି, ଦୈତ କଳ୍ପନାର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାନ ଘଟିଛି ଏହିଠାରେ । ଆଜ୍ଞାଚକ୍ରର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ଉପନିଷଦର ଇଶ୍ୱର ଅବସ୍ଥା, ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ପରଶ୍ୱର ଓଁକାରରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି । ସହସ୍ରାରକୁ ଆସି ଓଁକାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଛି, ସେଠାରେ ଏକ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ସଭା କେବଳ ନିର୍ଗୁଣ ନିଷ୍ପାମ ଭାବରେ ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଜପ କରୁଛନ୍ତି । କୃଷ୍ଣଜିନୀ ଶକ୍ତିକୁ ସହସ୍ରାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗୃତ କରାଇପାରିଲେ ସମସ୍ତ ନିତ୍ୟାନିତ୍ୟ

୩୪ । ଭୂମି ଜଳ ତେଜ ମରୁତ, ଆକାଶ ଘେନି ପଞ୍ଚଭୂତ ।

ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱରେ ପଞ୍ଚଦେବ, ଧାରଣା ଏହାକୁ କରିବି ।

ପଞ୍ଚଭୂତକ ସ୍ଥାନ, ଯେହି, ଶୁଣ କହିବା ସମ୍ଭବ ।

ପାଦମୂଳରୁ ଜାନ୍ତୁ ଯାଏ, ପୃଥିବୀ ସ୍ଥାନ ସେ ବୋଲାଏ ।

ଜାନ୍ତୁଠାରୁ ଯେ ଗୁହ୍ୟଦେଶ, ଜଳସ୍ଥାନ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ ।

ଗୁହ୍ୟ ଦେଶରୁ ହୃଦୟକୁ, ଅଗ୍ନିସ୍ଥାନ ବୋଲି ଏହାକୁ ।

ହୃଦୟ ମଧ୍ୟଠାରୁ ଜାଣ, ଭୂବେନି ଯାଏ ବାୟୁସ୍ଥାନ ।

ଏସ୍ଥାନ ମସ୍ତକର ଶେଷେ, ଆକାଶ ସ୍ଥାନ ପରକାଶେ ।

ଛୟାଲିଶ ପଟଳ : ୨୬ଶ ପଟଳ ।

ବସୁନ୍ଧିବେଳ ଦୂର ହୋଇ ସବୁ ବସୁମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମର-ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାର ବିଶ୍ୱବୋଧ ଲାଭ କରାଯାଇ ପାରିବ । ସେଇଟି ସାଧକ ଆପଣାର ପରଂବ୍ରହ୍ମର ସ୍ୱରୂପ ଲାଭ କରି ପାରିବ । ସହସ୍ରାରର ସାକ୍ଷାତ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଶୈବର ଶିବ, ବୈଷ୍ଣବର ବିଷ୍ଣୁ, ଶାକ୍ତମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରକୃତି-ପୁରୁଷଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ।

ଏ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଶିବଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ,

ଶିବସ୍ଥାନ ବୋଲି ଯେହୁ ଭାବୁଥାନ୍ତି ମନେ ।

ବୈଷ୍ଣବଗଣ ଏହାକୁ ପରମ ପୁରୁଷ,

ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବୋଲି କରନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ।

ଶାକ୍ତମାନେ ମହାଶକ୍ତିଧାରୀ ଦେବୀଙ୍କର,

ବାସସ୍ଥାନ ଏହା ବୋଲି କରନ୍ତି ପ୍ରଚାର ।

ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧସ୍ଥାନ ବୋଲି,

ମୁନୀନ୍ଦ୍ରଗଣ କହନ୍ତି ହୋଇ କୁତୁହଳୀ ।

ଯେ ଯାହାର ଲକ୍ଷଦେବ ବ୍ରହ୍ମରୂପ ଜ୍ଞାନେ,

ଏହି ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେ କରୁଥାନ୍ତି ମନେ (୩୫) ।

ଆପଣା ମାର୍ଗରେ ଧ୍ୟାନ ଓ ଯୋଗନିବିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ଶେଷରେ କିପରି ସମସ୍ତେ ପରଂବ୍ରହ୍ମରେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତନ୍ତ୍ରରେ ତାହାର ଉଦାହରଣ ଅଛି । ଶକ୍ତି-ଭକ୍ତ ଏଠାରେ ପରମ ସତ୍ତାକୁ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସମତୁଲ୍ୟ କରି ଦେଉଛନ୍ତି ।

ଧ୍ୟାୟନ୍ତି ତାଂ ବୈଷ୍ଣବାଃ କୃଷ୍ଣଂ ଶ୍ୟାମଲସୁନ୍ଦରଂ

କେଚିଚ୍ଚତୁର୍ଭୁଜଂ ଶାନ୍ତଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଂ ମନୋହରଂ ।

ଦ୍ରୁମଶୂଳଧାରିଣଂ କେଚିତ୍ ପଞ୍ଚବକ୍ରଂ ଦିଗମ୍ବରଂ

ନାନା ରୂପଞ୍ଚ ପଶ୍ୟନ୍ତି ଧ୍ୟାନାନୁସାରତତ୍ତ୍ୱ ଯାଂ ।

ସା ଦେବୀ ପ୍ରକୃତି ବ୍ରହ୍ମତେଜୋମୟମଶ୍ୱକବାସିନୀଂ

କେବଳଂ ପ୍ରକୃତି ଶ୍ୱେତା ଦୃଶ୍ୟତେ ଭକ୍ତିଯୋଗତଃ ।

ସେହି ସହସ୍ରାର ହେଉଛି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ । ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପରଂବ୍ରହ୍ମବାଚୀ ପୂଜ ବିଗ୍ରହ । ଇନ୍ଦ୍ରାକିଶ ପଟଳ (୩୪ଶ ପଟଳ)ରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ହ୍ରୀଂ, ଶ୍ରୀଂ, କ୍ଳୀଂ ଓ ଧ୍ୱୀଂ, ଏଇ ଚାରୋଟି ବୀଜମନ୍ତ୍ରକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ସୁଦର୍ଶନ ସହିତ ସମକଳ୍ପନା କରି ଶେଷ ଓ ପଞ୍ଚମ ଧ୍ୱୀଂ ବୀଜକୁ ବିହୁବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି । ତାହାହେଉଛି,

ନିର୍ମାୟା ପୁରୁଷ ସେ ଯେ ନିର୍ମାୟାରେ ବାସ

ରୂପରେଖରେ ନଥାଇ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଦୃଶ୍ୟ ।

ଅଜ୍ୟୋତିରେ ଜ୍ୟୋତି ସେହୁ ଅବିଦ୍ୟାରେ ବିଦ୍ୟା

ଅଜ୍ଞାନରେ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଜାଣିବ ସୁସିଦ୍ଧା ।

ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର, ତନ୍ତ୍ର ଓ କାୟଯୋଗର ବିଚରଣ-ଭୂମିସହିତ ପରିଚିତ ହୋଇସାରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱକୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଚିହ୍ନିରଖିବା କେବଳ ବାକୀ ରହିଛି । ମନ୍ତ୍ରଯନ୍ତ୍ରର ସାଧନା, କାୟଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ ସବୁ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କୁ କେବଳ ଯାତ୍ରିକ, ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବା କାୟାସାମିତ ଯୋଗୀ ବୋଲି କହି ହେବ ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରକମର ସାଧନା ପ୍ରାଣଭୂମିର ନିମ୍ନତମ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସାଧନାର ଧର୍ମ ସମଗ୍ର ଧର୍ମ । ଶରୀର ମାୟା ବୋଲି ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଗଲେ ସାଧନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପରଂବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଚିତ୍ତ ବା ଅନ୍ତଃସରଣକୁ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହୁଏ, ପିଣ୍ଡ ବା ଶରୀରକୁ ଦେବାଳୟ ପରି ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହୁଏ । ଏଇଥିଲାଗି ମନ୍ତ୍ର, ଯନ୍ତ୍ର ଓ ଯୋଗ ଯାବତୀୟ ସାଧନାର ଦରକାର । ସାଧବସ୍ତ୍ରର ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରତିପକ୍ତିତ କରିପାରିଲେ ନାନାବିଧ ସାଧନାରୁ ସେସବୁର ବାତ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଅତିରିକ୍ତ ଫଳ ଜାଇ କରାଯାଇପାରେ । ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ଏଠି ପ୍ରଚଳିତ ସବୁପ୍ରକାର ସାଧନାକୁ ସେମାନେ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣା ସାଧବସ୍ତ୍ରର ତାରା ଉପରେ ସମସ୍ତ ସାଧନାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ କରି ସେମାନେ ସାଧନାର ଆୟତନକୁ ଅତିଦ୍ରୁମି ଯାଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ସାଧନା ତତ୍ତ୍ୱମୂଳ, ସେମାନଙ୍କର ରୂପୋପାସନା ପରମ ଭାବର ବିଗ୍ରହଉପାସନା ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବୋଧୁ-ଦୃଷ୍ଟି । ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ କେବଳ ନକାରାତ୍ମକ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି-ନିରୋଧ ନୁହେଁ, ଏହା ଯଥାର୍ଥରେ ପରଂବ୍ରହ୍ମରେ ଯୁକ୍ତ ହେବାର ମହାସୁଖ-ସ୍ଥିତି ।

ଦୁଇ ଏକତ୍ୱ କର ଠାବେ, ଅଦେଖା ଭୂଇଁ ଦେଖ ଏବେ ।

ପୁଣି, ଚାହୁଁଥିବୁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ ବାବୁ, ରୂପ ନ ଦିଶିବ ଦିଶିବ ସବୁ (୩୬) ।

ପୁଣି, ପୁରିଲା କୁମର ପ୍ରାୟ ବିଗ୍ରହ ଅଟଇ

ବାଞ୍ଛା କଲେ ବାଞ୍ଛାଫଳ ଚରଣେ ଖଟଇ ।

ସ୍ୱର୍ଗ ଯେ ନରକ ବେନି ନାହିଁ ତାର ଇଚ୍ଛା,

ଯହିଁ ଥିଲେ ଥାଇ ପଛେ ନ କରିବ ବାଞ୍ଛା ।

ମରିବା ଜାଇବା ଦୁଇ ମନେ ନାହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତି,

ମଦନମୋହନ ରୂପ ଆପେ ଦିଶୁଛନ୍ତି (୩୭) ।

ତତ୍ତ୍ୱବିନା କେବଳ ଯୋଗର ଗତି ନାହିଁ । ଯୋଗ ସହିତ ଆତ୍ମାର ସାଧନା ରହିଥିବା ଦରକାର ।

ଭୁଲି ମରିବୁ ଯୋଗ ସାଧୁ । ପ୍ରାପତ ନୋହିବ ଅନାଦି ॥

ମୁଁ ତାହା ବୁଝିଅଛି ଛାଡ଼ି । କହିଲୁ ବଶିଷ୍ଠ ହୋ ଯେଡ଼ି ॥

ଆତ୍ମା ଯୋଗରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ । ଗଲାଣି କୋଟି ଯୁଗ ଭୋକ ॥

ଶିଶୁ ଶବଦେ ଚିତ୍ତ ଦେଇ । ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପେ ଅଛି ଧ୍ୟାନୀ (୩୮) ॥

୩୬ । କଳିଯୁଗ ଗାଳ : ଦ୍ୱତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ।

୩୭ । ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା : ପୃ. ୧୧

୩୮ । ବ୍ରହ୍ମଶାସ୍ତ୍ର : ଦ୍ୱତୀୟ କଳ୍ପ ।

ତଦ୍‌ବିହୀନ ବ ବ୍ରହ୍ମବ୍ୟତିରେଖ ସାଧନା କେବଳ ବୃଥା ସାଧନା ।

ଅଭ୍ୟୁତାନର ଭାଷାରେ,

ଏଥୁ ଆନମତ

ଯେତେ ଭ୍ରମ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ

କହିଲୁଁ ତୋ ଆଗେ ଫେଡ଼ି,

ଏହି ଭାବରେଣ

ଅନ୍ଧକାର ନାଶ

ଅଥଲେ ନ ମର ବୁଡ଼ି (୩୯) ।

(୭) ସର୍ବ-ସ୍ୱୀକାରୀ ଅତନିଷ୍ଠା :

ପୁରୁଣା ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଇତିହାସ ଅନେକ ଘଟଣାକଳ୍ପ କରି ମଧ୍ୟ ତନ୍ତ୍ରର ସ୍ଥିର ସମୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇ ପାରି ନାହିଁ । ତଥାପି, ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନାଭିମୁଖେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଏହି ଧର୍ମନୀତିର ସାମାଜିକ ପୁଷ୍ପପଟ ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ଅନୁମାନ କରାଯାଇ ପାରିବ । ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଜୀବନାଚାର କ୍ରମେ ବାର୍ଯ୍ୟହୀନ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା । କେବଳ ବାହ୍ୟାଚାର ଛଡ଼ା ତା'ର ଆଉ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଲା ନାହିଁ । ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ, ଯାଗଯଜ୍ଞ ପୂଜାପବିତ୍ର ସବୁ ସେହିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞରେ ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଣେ ଧର୍ମାଚାରୀ ମଣିଷର ଧାର୍ମିକ ଯୋଗ୍ୟତା ରହି ପାରିଲା ନାହିଁ । ଏହି ଅବମାନନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତନ୍ତ୍ରର ଆବିର୍ଭାବ । ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଲାଗି ପ୍ରଥମେ ପିଣ୍ଡକୁ, ଅରୂପ ଲାଗି ପ୍ରଥମେ ରୂପକୁ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭୂମି ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହା ନହେଲେ ସମସ୍ତ ବୈଦିକ ବ୍ରତଚର୍ଯ୍ୟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମନର ଉଦୟ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ମହାନିର୍ବାଣ ତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ତିରୁ ଏହି କଥାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳେ,

ପାଞ୍ଚାକିକା ଯଥା ଭିର୍ତ୍ତୋ ସର୍ବେନ୍ଦ୍ରିୟ ସମନ୍ୱିତାଃ,

ଅମରଶକ୍ତାଃ କାର୍ଯ୍ୟେଷୁ ତଥାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରରାଶୟଃ ।

ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୋଃ କୃତଂ କର୍ମ ବନ୍ଧ୍ୟାସ୍ତା ସଜ୍ଜମୋ ଯଥା

ନ ତତ୍ର ପଳସିଦ୍ଧିଃ ସ୍ୟାତ୍ ଶ୍ରେମ ଏବ ହି କେବଳମ୍ ।

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଚିତ୍ରିତ ପୁରୁଷ ଯେପରି ସକଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱକାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରର କୌଣସି ପଳ ହୁଏ ନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ୍ ବାହ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ମୂଢ଼ିକା ଭିତରେ ଜୀବନନ୍ୟାସ କରି ଓ ବନ୍ଧ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀର ବନ୍ଧ୍ୟାତ୍ୱ ନାଶ କରି ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧର ଯୋଗ୍ୟଭୂମି କରିବାକୁ ହେବ ।

ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ସେହିପରି ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଉପନିଷଦ । ବେଦର ଦେବସତ୍ତାକୁ ଘଷିମାଜି ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ତାର କଳ୍ପନା ଓ ତା'ର ଆତ୍ମାନସ୍ୱରୂପ ପବିତ୍ର ଅତରାସନର ବାଣୀ ଏହି ଉପନିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା । ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦରେ ଅଛି, ତର୍କ, ଆଲୋଚନା ବା ଅର୍ଥଘନ ନଚସା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମୋପଲବ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ । ଯେ ସମଗ୍ର ଅତର ଦେଇ ପ୍ରାପ୍ତିର ବାସନା ପୋଷଣ କରିପାରେ, ସେଇ ଆତ୍ମାକୁ ପାଏ । ତାହାକୁ ହିଁ ଆତ୍ମା ତା'ର ଆପଣା ଭିତରୁ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି (୧) । କଠୋପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି, ତାକୁ (ପରମ ସତ୍ତାକୁ) କେହି ଆଖିରେ ଦେଖି ପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିର ବାହାରେ । ଆପଣା ଅନ୍ତରର ବୋଧୂତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସାଧକ ତାକୁ ଠାବ କରିପାରିବ, ସେଇ କେବଳ ପାଇ ଅମର ହୋଇ ରହିବ (୨) । ବାହାର ଛାଡ଼ି ଭିତରେ ଠଣା କରିବା, ସାଧନକୁ ଅତିକ୍ରମ

୩୯ । ଅଶାକାର ସଂହିତା : ୧୩୮ ଶ ପଦ ।

୧ । ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦ : ୩।୨।୩

୨ । କଠୋପନିଷଦ : ୨।୯

କରି ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସାଧଯୋଗ୍ୟ କରି ଉରୋନ୍ନିତ କରିବା, ଏଇ ହେଉଛି ଆମ୍ଭେପଲବ୍ଧର ଏକମାତ୍ର ମାର୍ଗ । ଯେଉଁଠି ଯୁଗାଚାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ସ୍ବତ୍ତ୍ବ ହରାଇଛି, ସେଠି ସେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ତ୍ରିଯୋପଚାର ଭିତରେ ବନ୍ଦହୋଇ ଯାଇଛି ।

ଧର୍ମସାଧନାରେ ଚିରଦିନ ନାନା ସାଧନର ପ୍ରଚାର ହୋଇ ଆସିଛି । କିନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ବ ବା ସାଧ ଉପରେ ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ଅତରଳ ଶୂନ୍ୟ ରଖୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତା ସାଧନ ଧରି ଯିଏ ସେମାନଙ୍କର ଅଭାଷ ଲାଭ କରିପାରିନାହିଁ । ସମାଜରେ ଏପରି ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ମଧ୍ୟପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ବାହ୍ୟବୃତ୍ତିର ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି; ସାଧନାର ମହାତ୍ମ୍ୟରେ ଧର୍ମର ବ୍ୟାୟାମଶାଳା ଝଟୁତ ହୋଇ ଉଠେ, କିନ୍ତୁ ସାଧନାମୂଳ ଅନ୍ତରର ତିଳେ ହେଲେ ବିକାଶ ହୋଇପାରେନାହିଁ । ସେତିକିବେଳେ କାଳର ଚିରନ୍ତନ ନିୟମପରି ମହାତ୍ମା ଓ ମନାଷୀର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ । ପୁଣି ନୂତନ ସ୍ଥାନ ବା ପାତ୍ର-ନିରୂପଣଦ୍ବାରା ମହାତ୍ମାମନେ ସାଧନ ଓ ସାଧର ସୀମାରେଖା ଓ ସମସ୍ତ ନିରୂପଣ କରିଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିକୁ ତା'ର ଯୋଗ୍ୟମୂଲ୍ୟ ଦେଇଦିଅନ୍ତି । ଯାଶୁଶ୍ରୀଷଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ବାଇବେଲରେ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ଓ ଯୁଗଦ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କର ବାଣୀ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ଏହି ମୂଲ୍ୟନିର୍ଣ୍ଣୟ ଯୁଗରେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଅସମ ସମାଜରେ ଭାରସାମ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ପୁରାତନ ଅତଳ ଧର୍ମସ୍ଥିତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

ପଞ୍ଚସଖା-ଧର୍ମର ସ୍ବକାୟ ସ୍ଥାନ ଧର୍ମର ଠିକ୍ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ । ସେତେବେଳେ ଉତ୍କଳରୁମିରେ ନାନା ଧର୍ମର ଜୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଚାଲିଛି । ପୁରୀର ପଣ୍ଡିତସଭାରେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ-ମାନେ ତିର୍ଥିମ ବଜାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ରାଜପୋଷିତ ଧର୍ମ ଅନ୍ୟଧର୍ମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟି ଚଳାଇଛି । ଧର୍ମ ଓ ଧର୍ମସାଧନରେ କୌଣସି ସ୍ବାଧୀନତା ନାହିଁ । ରାଜାରାଜାଙ୍କର ଶିଆଳ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ପୋଷିତ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି, ଏହି ଲଢ଼େଇର ପକାପକ ଦେଖି ସମାଜର ସାଧାରଣ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ମାନ ନିରୂପଣ କରୁଅଛନ୍ତି । ଧର୍ମରେ ଯେ ସ୍ବୟଂ ସାଧକର ମନ ହେଉଛି ମୂଳ, ଏକଥା ସେ ମୁରୁଖ ବାତାବରଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାସୋର ଗଲାଣି । ଧର୍ମ ନାମରେ ଧର୍ମଧୂକମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦେଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି; ଧର୍ମ ପୁଣି ସେହି ଯାଦୁ କୁହୁକର ଅରୂପସାଧନ ଯୁଗକୁ ହଟିଯାଇଛି । ତସ, ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ବା ବୈଷ୍ଣବଧର୍ମ ମୂଳ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପରେ କିପରି ଥିଲା, ସେକଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ କାହାର ଅବସର ନାହିଁ । ସମାଜର ଏହି ଅଧୋଗମନ ବେଳେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ । ସେହିମାନେହି ଉତ୍କଳସମାଜର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନାକୁ କଳାରୂପେ ବହନ କରି ପ୍ରଥମେ ଅବସ୍ଥିତ ଦେଶଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କଲେ । ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ୀ, ଯସ ମସର ରାନୁମତୀ ଖେଳ, ଚିତା ଚଉତନ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ନାମରେ ଯେତେ ଧର୍ମଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ଥିଲା, ସେସବୁର ପ୍ରାଣହୀନ ଅସ୍ଥିଶରୀରଟାକୁ ଅନାବୃତ୍ତ କରି ଦେଖାଇଦେବା ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇ ରହିଲା । ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଧର୍ମଦ୍ରଷ୍ଟା ମାନଙ୍କ ପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସକ ଓ ଶାସିତ ଭେଦକଠାରୁ ନାନା ରଞ୍ଜଣା ସହିବାକୁ ହୋଇଥିଲା । ନୂତନର ପଥ ଚିରଦିନ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ; ଯେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆସେ, ତାକୁ ସମସ୍ତ ଭୟ ଛାଡ଼ି ପ୍ରତିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ହୁଏ । ବଳରାମ ଦାସ ପୁରୀରେ ଉତ୍କଳୀୟ ଜନତାଠାରୁ କେତେଥର ଟେକାମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି; ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଆପଣା ଲୁହା-ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜସଭାରେ କେତେଥର ତାଙ୍କର ଯୋଗପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ହୁଏତ ନିରାପଦ ହେବାଲାଗି ତାଙ୍କୁ ରଣପୁର ଚାଲିଯିବାକୁ ହୋଇଛି । ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର କଥାର ଚାଣ କେବେହେଲେ କମ୍ ହୋଇନାହିଁ । ଭାରବତ-ପ୍ରେରିତ ସକ୍ତିତାର ଆରୁଅପରି ସେମାନେ ଶେଷ କଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଜଳି ଜଳି ସାର୍ଥକ ହୋଇଛନ୍ତି । ଛତିଶଗୁପ୍ତ ପୀତାରେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ । ଅସ୍ତ ମୁରୁଖ ମୂର୍ତ୍ତିସୀମିତ ମୂର୍ତ୍ତିପୂଜା ଓ ବାହ୍ୟବ୍ରତର

ବିରୋଧ କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି :

ଶିଳା ସାଳଚଣ୍ଡୀ ମଙ୍ଗଳା ଶିବ,

ବ୍ରତ ତୀର୍ଥ ତିଥି କରିବା ଭାବ ।

ଏହି ରସରେ ମାତିଲା ନିରତେ,

ଉତ୍ସବକୁ ନ ଚିହ୍ନିଲା ଜଗତେ ।

ପୁଣି, ନ ଜାଣନ୍ତି ଅରୂପ ବୋଲିଣ ବାସୁଦେବ,

ପ୍ରତିମା ପିତୃଳା କରି କରୁଥାନ୍ତି ଭାବ ।

ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ନ ବୁଝି ଜନ,

ପୂଜାକଲ୍ଲା ଦେବତା ତ ନ କହେ ବଚନ ।

ରୂପ ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ ପୂଜା ହୋମ କର୍ମ ମିଛ,

ଦେବଦେବୀ ଏ ମାୟା ପଟଳ ସବୁ ତୁଚ୍ଛ । ୩ ।

ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଉତ୍ତର ଭାରତର ସନ୍ଥ-ସାଧକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିରୋଧ ବା ନିଷ୍ଠାଧର୍ମର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ଓ ଇସ୍ଲାମର ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ତତ୍ତ୍ୱ ଲଢ଼ାଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ରାଜପାଳିତ ଧର୍ମର ଏକଦେଶୀ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଯେପରି ଭାବରେ ବର୍ଦ୍ଧି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା, ହୁଏତ ଭାରତବର୍ଷର ଧର୍ମଜୀବନ ଦୁଇ ଧର୍ମର ସଂଘାତରେ ନଷ୍ଟ ନାରଖାର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା । କିନ୍ତୁ ସନ୍ଥସାଧକମାନେ ଉଭୟ ଧର୍ମର ବାହ୍ୟ ଅସାରତାଗୁଡ଼ାକ ଲୋକମୁଖରେ ପ୍ରଚାର କରି ମର୍ମତକ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଯୁଗର ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇ ନେଲେ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନଭିତରେ ସାରଧର୍ମ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିଲା । ମୀରାବାଇ, କବୀର, ନାନକ, ଦାଦୁ ଓ ରଞ୍ଜବ ଏହି ବିଦ୍ରୋହୀ ଧର୍ମର ସ୍ତମ୍ଭପରି; ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବାହ୍ୟତାରର ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଧର୍ମ ଅନ୍ତର୍ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୋହା ଓ 'ସାଖୀ' ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିରୋଧ ମନୋଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି । କବୀରଙ୍କର ଭାଷାରେ,

ମନ ନ ରଙ୍ଗାୟେ ରଙ୍ଗାୟେ ଯୋଗୀ କପଡ଼ା

ଆସନ ମାରି ମାନ୍ଦିରମେଁ ବୈଠେ

ବ୍ରହ୍ମ ଛାଡ଼ି ପୂଜନ ଲଗେ ପଥରା ।

ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଶାଳୁକୀରେ ଠିକ୍ ଏହି ପୌରୁଣିକତା ଓ ବହିରଙ୍ଗ ସାଧନାର ନିନ୍ଦା କରିଅଛନ୍ତି ।

କାମ ଆଶ୍ରିତେ ମୃତ ନର, ପୂଜନ୍ତି ଭୂତ ପ୍ରେତ ସୁର ।

ପୁଣି, ଯେତେ ଏ ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ ତପ, କ୍ରିୟାସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ର ଜପ

ଏ ସର୍ବ ଧର୍ମ ନୁହେଁ କିଛି, ସଂସାର ହିତେ ବେଦ ଗଛି । ୪ ।

ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ସମୟକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧକ ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ତନ୍ତ୍ରର ତତ୍ତ୍ୱମୂଳ ଆଧାରକୁ ଭୁଲି ସମସ୍ତେ ଅଭୂତ ସାଧନମାନ ଦେଖାଇ ସମାଜର ପ୍ରଶଂସା ନେବାପାଇଁ ବେଶୀ ତପ୍ତର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ଗୋସାଇଁଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ବଜ୍ରଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ମର୍ମର ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଅଛି । ସେ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ୟ ବାଡ଼ିରୁ କାକୁଡ଼ୀ ଚୋରାଇ ଖାଇ

୩ । ଛତିଶ ରୁପ ଗୀତା : ୭ମ ଓ ୧୨ଶ ଅଧ୍ୟାୟ ।

୪ । ବ୍ରହ୍ମଶାଳୁକୀ : ପ୍ରଥମ କଣ୍ଠ ।

ପୁଣି ତନ୍ମୁଖରେ ଡେଞ୍ଜ ଦେହରେ କାକୁଡ଼ାଟିଏ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଏହି କଥା ଜାଣିପାରି ପୁତ୍ରକୁ ଅନେକ ଭର୍ଷନା କରିଥିଲେ ଓ ଗୁଣାଗାରେଡ଼ୀରୁ ଦୂରରେ ରହିବାଲାଗି ସତର୍କ କର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ । କେବଳ ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରର ବିରୋଧ କରି ସେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସ୍ୱସ୍ଥ ଘୋଷଣା କରିଅଛନ୍ତି । ଘୋରାବ୍ୟାଧର ଆଡ଼ମ୍ବର କରି ଯେଉଁମାନେ ମହାଯୋଗୀ ବୋଲି ଗୌରବ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ନିରାଧାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତିପଥକୁ ଉତୁଆଳ କରି ରଖନ୍ତି ।

ଜିହ୍ୱାରେ ବସାଣ କରି ଅକ୍ଷର,

ବୋଲିବେ ସାଧକ ହେଲୁ ଆମର ।

ଷଡ଼ଚକ୍ର ଯନ୍ତ୍ରେ ବସାଣ କହି,

ଅନାଦି ଛନ୍ଦକୁ ଦେବେ ବୁଝାଇ ।

ଜ୍ୟୋତି ଅବାଡ଼ ଛାୟାମନ୍ତ୍ର ଦେବେ,

ହଂସଦାକ୍ଷୀ ଦେଲୁ ବୋଲି ବୋଲିବେ ।

ଏକାକ୍ଷର ବୋଲି କରିବେ ଠଣା,

ଉଦୟ ପଥକୁ କରିଣ ବଣା । ୫ ।

ଉଦୟ ପଥର ସରଳ ରାସ୍ତା କେବଳ ଯୋଗରେ ବା କେବଳ ଯନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ । ଖାଲି ଭେକ ଧରି ବାଳ ବଡ଼ାଇ ବୁଲିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ । ମନ ନ ରଙ୍ଗାଇ କପଡ଼ା ବା ଭେକ ରଙ୍ଗାଇଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶନ ଅସମ୍ଭବ, ମହାତ୍ମା କବୀରକର ଏଇ କଥାଟି ପରି ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି,

ମାଟି ଅଙ୍ଗେ ବୋଲିଲେଟି ନ ବୋଲିବେ ଦାସ

ବ୍ୟାଘ୍ର ଚର୍ମ ପଶୁ ଜନ୍ତୁଠାରେ ପରବେଶ ।

ପୁଣି, ଭେକ ବହି ବିତ୍ତମଣ କଥା ଯଦି କରି,

ବୈଷ୍ଣବ ପଥକୁ ସେହୁ ହୁଅନ୍ତି ବଲରା ।

ପୁଣି, ଜଟାପଟା ଭେକ ତଳେ ସମସ୍ତେହେଁ ଦାସ,

କୋଟିକେ ଗୋଟିଏ ସାର ତନମନ ଶିଷ୍ୟ (୬) ।

ତିରଣୋଧନ ପ୍ରକରଣରେ ଆର୍ଯ୍ୟଦେବ ସ୍ୱାନ, ବ୍ରତ, ତୀର୍ଥ ଓ ତିଥିପାଳନ ପ୍ରଭୃତି ବାହ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି—

ପ୍ରତରନ୍ଧାପି ଗଙ୍ଗାୟା* ନୈବା ଶ୍ୱା ଶୁଦ୍ଧିମର୍ତ୍ତତି

ତପ୍ତାବର୍ମଧ୍ୟା* ପୁଂସା* ତୀର୍ଥସ୍ନାନ* ତୁ ନିଷ୍ଠଳମ୍ ।

ଧର୍ମୋ ଯଦି ଭବେତ୍ ସ୍ୱାନାତ୍ କୈବର୍ତ୍ତନା* କୃତାର୍ଥତା

ନଭବିତ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନା* ମସ୍ୟାଦିନା* ତୁ କା କଥା ।

ପାପକ୍ଷୟୋଽପି ସ୍ୱାନେନ ନୈବ ସ୍ୟାଦିତି ନିଶ୍ଚୟଃ

ଯତୋ ଭାଗାଦିବୁଦ୍ଧିଷ୍ଠ ଦୃଶ୍ୟତେ ତୀର୍ଥସେବିନାମ୍ ।

୫ । କବିସୂର ଗୀତା : ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ।

୬ । ରୁରୁଭିଷି ଗୀତା : (ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ) ୩୪ ଶ, ୪୬ଶ ଓ ୪୭ ଶ ଛନ୍ଦ ।

ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଗଙ୍ଗାନଦୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ କୁକୁରର ଶୁଣି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ; ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ସ୍ନାନ ଲାଗି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ? ସ୍ନାନ କରିଦେଲେ ଯଦି ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ ହେଉଥାନ୍ତା, ତେବେ କେଉଁମାନେ ତ ତରି ଯାଉଥାନ୍ତେ; ରାତିଦିନ ପାଣିରେ ଘର କରି ରହିଥିବା ମାଛଙ୍କ କଥା ତ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ମାତ୍ର । ସ୍ନାନ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ ପାପକ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ; ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେହିଁ ସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ରାଗ ଓ ଦ୍ଵେଷର ଅଧୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି ।

ଏଇଠାରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ କେବଳ ପୁରୁଣାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦଳିଦେବାକୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏହି ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇନାହିଁ । ତନ୍ତ୍ରର ଶବ୍ଦସାଧନା ପରି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ଥିତ ପୁରାତନର ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଭବ୍ୟ ନୃତ୍ୟର ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିଅଛନ୍ତି । ସଂହାର ଭୟାବହ, ସଂହାର ଅତି ନୃଶଂସ ; କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥନାବଦ୍ଵୟରେ ଦେଖିଲେ ତାହା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାଶର ପ୍ରଥମ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ସେ । କବୀର, ନାନକ ଓ ରବିଦାସ ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସଙ୍କଳାନେ ସମାଜର ମାର୍ଗ ଅନ୍ତରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ କେତେ ଉଲ୍ଲାସାସୀ (ହୁଲଅର୍ଥର ପ୍ରହେଳୀ) ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କେବଳ ଭାଙ୍ଗିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଉନ୍ମୁଳ ରୁଦ୍ର ସାଜିଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଜର ମନରେ ଆତ୍ମାନ ଭିତ୍ତି ବସି ନଥାନ୍ତେ । ଏହି ଉଜ୍ଜାରୁକା, ପୁରୁଣା ମାୟାର ଅବସ୍ଥା ତଳେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଧର୍ମଗଠନ ଯୋଜନାମାନ ଥିଲା, ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେମାନେ ସମାଜର ପଥକୁ ପଣ୍ଡିତାଈ ଓ ଶୁଷ୍କ ଧର୍ମମାର୍ଗରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ବାହାରର ସବୁ ଅବଲମ୍ବନ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ ମାତ୍ର, ଅସଲ ଆରାଧନାର ବେଦୀ ହେଉଛି ଆପଣାର ଅନ୍ତର ଭିତରେ । ଧର୍ମ ମନ୍ଦିର ବା ମସଜିଦ୍‌ର ନୁହେଁ, ରାଜା ଓ ପାରୁଷବର୍ଗଙ୍କର ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ତରର ଅନୁଭୂତି, ଆପଣା ଅଭିକାଷର ସପ୍ନାଶ ପ୍ରକାଶ; ଏହା କେବଳ ‘ମହାନୁଭବରେ ଦୃଶ୍ୟ ।’ ତେଣୁ ନିପଟ ମନ୍ତ୍ରଧୁଆଁକୁ ଛାଡ଼ି ମନନର ଏକକ ସକ୍ତିତା ରୂପେ ଆପଣାକୁ ଜଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗଙ୍ଗାସ୍ନାନ ଛାଡ଼ି ମାନସସ୍ନାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମନ ଯଦି ବନ୍ଧ୍ୟା ହୁଏ, ତେବେ ଉଦୟର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ପୁରୁଷରେ ପ୍ରାଣନ୍ୟାସ ନ କଲେ ତା’ଠାରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଶାକରିବା ବୃଥା, ଭୂମି ଯୋଗ୍ୟ ନ ଥିଲେ ଟାଙ୍ଗରାରେ ଧାନ ବୁଣିଲା ପରି ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ କପ ସବୁ ବୃଥା ଯିବ । ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତାହି ମନର ନିଷ୍ଠା, ମନର ବିନମ୍ରତା । ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୁଖ ପାତ୍ର ପରି ଉପଯୁକ୍ତ କରି ରଖିଲେ ଯାଇ ତାହା ପରମ ବ୍ରହ୍ମରୂପ ଧାରାକୁ ଆଧାରଗତ କରି ସଞ୍ଚି ରଖି ପାରିବ । ପୁରୁଣାର ଭେଦଧର୍ମ କେବଳ ଓଲଟା ତାଟିଆ ପରି; ଆପଣା ଜ୍ଞାନର ଗର୍ବ ଗରିମାରେ କେବଳ ଗୋଡ଼ିଆ ଶିଖର ପରି ସେ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଛି , ବୃଷ୍ଟି ଧରି ରଖିବାକୁ ତାର ଏତେ ଟିକିଏ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ଏହି ମନର ଉନ୍ନୟନ ହେଲା ମଧ୍ୟଯୁଗର ସକାରାତ୍ମକ ଧର୍ମଶିକ୍ଷା । ଉତ୍ତର ଭାରତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ନାନା ଶାଖା, ନାନା ଧର୍ମ ଦୋହା ମଧ୍ୟଦେଇ କେବଳ ଏହି ବାଣୀ ଧ୍ବନିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା । କବୀରଙ୍କର ଭାଷାରେ,

ମାଲା ଫେରା ଡିଲକ ଲଗାୟା ଲମ୍ବା ଜଟା ବଡ଼ାତା ହେଁ

ଅନ୍ତର ତେରେ କୁପର କଟାରୀ ଯୋଁ ନହିଁ ସାହବ ମିଲତା ହେଁ ।

ମାବା ଗଡ଼ାଇ, ଚିତା କାଟି ଜଟା ଲମ୍ବାଇଲେ କଣ ହେବ, ଅନ୍ତର ଭିତରଟା ଯେ ଶାଶୁଆ କଟାରୀ ପରି ଠିଆହୋଇ ରହିଛି । ଏଥିରେ କେବେ ପରମ ସ୍ଵାମୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିବ ନାହିଁ । ବଳରାମ ଦାସ ଗଣେଶ ବିଭୂତି ଟୀକାରେ ମଧ୍ୟ ମନୋମୁକ୍ତ ସାଧନାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି,

ମନ ଏକା ମୁକ୍ତ ବାବୁ ମନ୍ତ୍ରମାନେ ସ୍ଥିତି ।

ଉଦ୍ଧାରଣ ପଟକର ଶେଷ ଦୁଇ ପଟକରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମନର ଯୋଗ୍ୟତା ବା ଇମ୍ବୋରାନ୍ତୁ ଖଡ଼ାକୁ ସବୁ ଧର୍ମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଅଛନ୍ତି । କଟା, ଡିକକ, ମାଳା ପ୍ରଭୃତିର ଭେଦବାର ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କଠାରୁ ବିନମ୍ର ମୌନ ଉତ୍ସରତିତକ ଗୁହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଚ୍ଚର ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି । ସବୁପ୍ରକାର ସାଧନାରୁ ଫଳ ପାଇବା ଲାଗି ମନ ଯେ ଏକମାତ୍ର ରୁମ୍ଭି, ତାହା ସେ ନାନାସ୍ଥାନରେ ନାନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହି ଯାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଶତ ଶତ ରଚନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ମନକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଏକକ କରିବାର ଏହି ଆତ୍ମସାଧନାହିଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ତାଙ୍କରି ଭାଷାରେ,

ଆହୁରି କଥାଏ ଶୁଣରେ ବାବୁ, ମନ ଥୟ କଲେ ସବୁ ପାଇବୁ ।
ମନକୁ ଥୟ ଯେଣୁ ଧୂବ କଲା, ତେଣୁ ଏଡ଼େ ପଦ ଧୂବ ପାଇଲା ।
ଆହୁରି କଥାଏ ଶୁଣରେ ବାବୁ, ଯେବେ ତୁ କରିବୁ ମନ ନିଶ୍ଚଳ ।
ମନ ଥୟ କଲେ ସକଳ ଥୟ, ତାହାର କାହାକୁ ହୋଇବ ଭୟ ।
ମନ ଥୟ ନାହିଁ ଯାହାର ପୁଣ୍ୟ, ଯୋଗ ସାଧୁବା ହେବ ଅକାରଣ ।
ମନ ଯେ ଗୁରୁ ସେ ମନ ଯେ ମୂଳ, ମନରେ ଖେଳଇ ନାନାଦି ଖେଳ ।
ମନ ଭାଗବତ ମନ ଯେ ଗୀତା, ମନ ନ ବୁଝିଲେ ଅମୃତ ପିତା (୭) ।

ମନ ଆଉ, ତା'ପରେ ଯୋଗ, ଯନ୍ତ୍ର ଓ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନା ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଭକ୍ତ ପଛକେ ଏହି ମନ ଦେଇଛି ସମସ୍ତ ସାଧନାର ସାଧାରଣ ରୁମ୍ଭି । ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାନା ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ରାଜାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବେଶ୍ ଗୁଣୀକୃତ୍ୱ ରାଜିଥିଲା । କାହା ଧର୍ମ ବଡ଼, କାହା ଧର୍ମ ଛୋଟ, ଏହି କଥାର ମଜା ବାହାର କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଆପଣା ସଭାରେ ସବୁ ଶାଖାର ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଗଛାଇ ରଖିଥିଲେ । ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆପଣା ଆପଣା କିହାଣୀସ୍ୱରୁ ନାନାଦୃଷ୍ଟର ଦେଇ ନାନା କୁହୁକ କିମିଆଁ ଦେଖାଇ ଧର୍ମବାଦରେ ବେଶ୍ ମାତି ରହିଥିଲେ । ଲୋକମାନ ଆଡ଼କୁ କାହାରି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଥିଲା ଏହିପରି ଗୋଟାଏ ଆତ୍ମମୁଖି ଆଡ଼ମ୍ବର ଯୁଗରେ ପଞ୍ଚସଖା ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ଧର୍ମର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପୁଣି ବିବେକ ମୂଳକୁ ପେରାଇ ନେଇ ଆସିଲେ । ଧର୍ମର ମୂଲ୍ୟ-ନିରୂପଣ ଲାଗି ସେତେବେଳେ ବାହ୍ୟସାଧନ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନପଦ୍ଧତା ଉପରେ ଯୁକ୍ତ ଚାଲିଥିଲା । ପଞ୍ଚସଖା ସେହି ନିରୂପଣମାନଙ୍କୁ ବାହାରରୁ ଅନ୍ତରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ । ଧର୍ମକୁ ମାପିବାର ତରାକୁ ଆପଣା ମନର ଯୋଗ୍ୟତା । ମନର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲେ ସବୁ ସାଧନ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ସିଦ୍ଧିପଥର ସହାୟକ । ଏଣୁ ସବୁ ଧର୍ମ ଓ ସାଧନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେମାନେ କେବଳ ଅନ୍ତର୍ନିଷ୍ଠାର ବାଣୀଟିହିଁ ପ୍ରଚାର କଲେ । ଯୁଗଗୋପନର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭରାଇ ଯୁଗେଯୁଗେ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ଆସନ୍ତି, ବହୁତଃ ସେମାନେ କୌଣସି ନୂତନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସମାଜର ବନ୍ଧ ଆବର୍ଜନାକୁ ପୋଡ଼ିଦେଇ ମନକୁ ପବିତ୍ର ଓ ଧର୍ମମୁଖ କରିବାର ସହେସ ଦେଇହିଁ ସେମାନେ ଆପଣାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମାପନ କରନ୍ତି । ଚକ୍ରତଃ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର କୌଣସି ବିରୋଧ କରି ନ ଥିଲା, ଅନ୍ତର୍ନିଷ୍ଠାହିଁ ଏହାର ଏକମାତ୍ର ବାଣୀ ଥିଲା । 'ଆତ୍ମୋଦ୍ଧାପୋ ଭବ' ଏହାହିଁ ଗୌତମଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା । ପୁରାତନ ପାସୋରା ପଥର ସଂସ୍କାର ଲାଗି ଯେଉଁ ନିଷାଶନ ଓ ବିଶୋଧନ ଆବଶ୍ୟକ, ମହାତ୍ମାମାନେ କେବଳ ସେତିକି ଦେଖାଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ କେବେହେଲେ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ବହିରଙ୍ଗ ଗ୍ରହଣ କରି ଭିନ୍ନ ଶାଖା ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରିବାର ଦମ୍ଭ କରି ନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ସମାଜର ଧର୍ମସାଧନ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଆଦୌ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରାଇ ନାହାନ୍ତି । ଓଲଟି ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ତା'ର

ନିଜ ଧର୍ମରେ ଅଥଚ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ଭରସାବାଣୀ ଜଗତ ସେହିମାନଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ପାଇ ଆସିଛି । ପଞ୍ଚସଖା ଓ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଏହି ଆତ୍ମଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ । ସେମାନେ ଭେକକୁ ଭେକ ହିସାବରେ ନିନ୍ଦା ନ କରି ଭେକର ମୂଳାଶ୍ରୟ ମନଟିକୁ କେବଳ ଚିହ୍ନି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ମନୋଭାବ ଫଳରେ ସେମାନେ ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ନାମ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ ଓ ମନ ଭିତରେ ମେଦିନୀର ଅନୁଭୂତି ପାଇଛନ୍ତି । ଦୂରକୁ ନ ଯାଇ ଆପଣା ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରାପ୍ତିପଥଟିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଲାଗି ସେମାନେ ସମାଜକୁ ସତର୍କ କରିଦେଇଛନ୍ତି ।

ତୋ ହୃଦୟେ ଅଛି ଜ୍ଞାନ

ତୁ ତୋତେ ଖୋଜି କର ସ୍ଥାନ (୮) ।

ପୁଣି, ତୋହରି ଦେହ ଯେ ତୋତେ ଜ୍ଞାନଭାଣ୍ଡ

ତହିଁ ଦେଖ ତୁହି ମୁହିଁ ।

ଏବଂ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନବ୍ରହ୍ମ ନୁହଇ ଏ ଦୂର,

ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି ମସିରେ ତୋହର (୯) ।

ଠିକ୍ ସକ୍ରେଟିସ୍କର Know Thyself ବା ଉପନିଷଦର ‘ଆତ୍ମାନଂ ବିଦି’ ର ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକରେ ପୁଟି ଉଠିଛି । ଅନ୍ତରର ପଥ ନାନା ମାୟାବନ୍ଧ ଦ୍ଵାରା ଅବରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି । ସେଇ ହେଉଛି ପାପ, ସେଇ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନ ବା ଅବିଦ୍ୟା । ଏହି ଅବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ । ଅବିଦ୍ୟାକୁ ଭେଦ କରି ପାରିଲେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭେଦ କରାଯାଇ ପାରିବ । ସାଧକ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ, ସେତିକିବେଳେ ସେ ବିଦ୍ୟାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅମୃତରୁ ଲାଭ କରିବ । ଈଶୋପନିଷଦରେ ଏହି ହିରଣ୍ମୟ ପାତ୍ରକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିବା ଲାଗି ପୁଷ୍ପଶଙ୍କର ସ୍ତବଗାନ ହୋଇଛି ।

ହିରଣ୍ମୟେନ ପାତ୍ରେଣ ସତ୍ୟାସ୍ୟାପିହିତଂ ମୁଖଂ

ତରେ ପୁଣନ୍ ଅପାବୁଶୁ ସତ୍ୟଧର୍ମାୟ ଦୃଷ୍ଟୟେ ।

ସଜ୍ଞସାଧକ କବୀର ମଧ୍ୟ ଏହି ‘ଆତ୍ମାନଂ ବିଦି’ର ବର୍ଣ୍ଣିଧାରୀ ଥିଲେ । ଏହି ଘଟକିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଝଟକୁଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧ ଆଖି ତାହା ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ । ଏଇଠି ଅନନ୍ଦର ଦୂରୀ ବାକୁଡ଼ି, କିନ୍ତୁ କାଲ କିପରି ସେ ମଧୁର ଧ୍ବନି ଶୁଣି ପାରିବ ? କଷ୍ଟରୀ ଆପଣା ଭିତରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିଚାରୀ ହରିଶ ଚାକୁ ନ ଖୋଜି ଘାସ ଖୋଜି ଖୋଜି ବୁଲେ ।

ଚନ୍ଦା ଝଲକେ ଯହିଁ ଘଟମାହା, ଅନ୍ଧା ଆଖିନ ସୁଝେ ନାହିଁ ।

ଯହିଁ ଘଟ ଚନ୍ଦା ଯହିଁ ଘଟ ସୁର, ଯହିଁ ଘଟ ଗାଡ଼େ ଅନନ୍ଦର ଦୂର ।

ଯହିଁ ଘଟ ବାଡ଼େ ନବଲ ନିସାର୍, ବହିରା ଶବ୍ଦ ସୁନେ ନାହିଁ କାର୍ ।

ମୁଗା ପାସ କଷ୍ଟରୀ ବାସ, ଆପ ନ ଖୋଜେ ଖୋଜେ ଘାସ ।

କେବଳ ବାହାର ଧର୍ମର ତରୁ ଜାଣିଲେ ଧର୍ମକାବନର ଦୀକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ । ସଂସାରରୀତିରେ ବାହ୍ୟତତ୍ତ୍ଵ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ପରି, ତାହା କେବଳ ପଥକର ଯାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିମୁନରେ ଜଳାଇ ରଖି ବାଟ ଚାଲୁଥିବା ସାଧକର ଆପଣା ଯୋଗ୍ୟତା ହିଁ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଏ । ପ୍ରାପ୍ତିପଥରେ ସାଧକ ଅତି ଏକାକୀ; ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷ୍ୟର ଦୂର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତାକୁ ଟାଣି ନେଇଯାଏ, ଦୂର ହାତ ତାକୁ ଯିବାକୁ ଉଚ୍ଛଳ କରେ,

୮ । ବ୍ରହ୍ମଶାକୁନ୍ତି : ପ୍ରଥମ କଳ୍ପ ।

୯ । ଜ୍ଞାନପ୍ରଦୀପ ରୀତା : ଷଷ୍ଠ ଓ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ।

ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର, ଯନ୍ତ୍ର, ଯାଗ ବା ଯୋଗ କେହି ତାହାର ସାଥୀ ନୁହେଁ । ସେସବୁକୁ ଅନେକ ପକ୍ଷରେ ପକାଇ ଦେଇ କେବଳ ଅନ୍ତରର ଅନୁଭୂତି ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ଦ୍ଵାରା ସେ ସାଧନାଚର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରେ । ସବୁ ଯୁଗର ସଂସ୍କୃତି ଈଶ୍ଵରଦ୍ରଷ୍ଟାମାନେ ଅନ୍ତରର ଏହି ଅନୁଭୂତି (Inward Experience) ଉପରେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ନିର୍ଭର ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ନିଜେ ଯେତିକି ପାଇଛନ୍ତି, ସେତିକି ବୁଝିଛନ୍ତି ଓ ସେତିକି ଅଗ୍ରସର ହୋଇଅଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଧର୍ମସମୀକ୍ଷକମାନେ କେବଳ ଏହି ଅନ୍ତରନୁଭୂତିକୁ ଧର୍ମାନୁଶୀଳନର ଏକମାତ୍ର ବିଶ୍ଵାସଯୋଗ୍ୟ ପରିମାପକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଧର୍ମ ହେଉଛି ଅନ୍ତରର; ବସ୍ତୁଜୀବନ ଓ ଭେଦସାଧନର ଅତିରିକ୍ତ । ଆପଣା ଭିତରେ ଆପଣାଠାରୁ ବିରାଟ ଓ ମହତ୍ ପରମ ସତ୍ତା ସହିତ ସମମିଳନରେ ମିଳିଯିବା ହେଉଛି ଅସଲ ଧର୍ମ । ମହାତ୍ମା ଅରୂପାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ମନକୁହିଁ ଧର୍ମାନୁଭୂତିର ଏକମାତ୍ର ମାପକରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି,

ଗଣ୍ଡସୁନା ଫିଟାଇ ଗୁଆଁର ହାତେ ଦେଲି,

କଷ୍ଟତ୍ଵରେ ନ କଷ୍ଟାଇ ନ କହିଲି ମୂଲ ।

ଅକାଞ୍ଚନ କେ କାଞ୍ଚନ ନୋହିଲା ଯେ ଜଣା,

କଷ୍ଟି ନ ଥିଲା ଠାରେ ହେଲା ତେଣୁ ବଣା ।

କେତେ ଅବା ଆନକୁ କଷ୍ଟାଇ ଚିହ୍ନାଇବ,

ମନ ନିକିତିରେ ତୁଳି ସଂଶୟ ଫେଡ଼ିବ (୧୦) ।

ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହି ଅନ୍ତରନୁଭୂତି ଉପରେ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଛି । ସହଜ ବା ପରମ ସୁଖ କେବଳ ଶୁଣି ଶୁଣି କେହି ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଆପଣା ମନର ବୋଧକାଠି ଦ୍ଵାରା ସ୍ଵାଭାବିକ ଉପାୟରେ ଧରିବାକୁ ହେବ (ସୁୟଂବେଦ୍ୟ) ।

ନାନେନ କଥ୍ୟତେ ସହଜଂ ନ କର୍ମ୍ମିନ୍ନଗ୍ନିକପ୍ୟତେ

ଆତ୍ମନା ଜ୍ଞାୟତେ ପୁଣ୍ୟାତ୍—ଗରୁପାଦୋପସେବୟା । —ହେବବ୍ରତସ୍ତବ ।

ଏହି ଅନ୍ତରନୁଭୂତି ହେଉଛି ଅରୂପାନନ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟି । ଯାହାର ମନଭିତରେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ଖୋଲିଛି, ସେହି କେବଳ ପାଇପାରିଛି । ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ଅଥଚ ନାନା ଭେଦ ମଧ୍ୟଦେଇ ଯେ ଆପଣା ପୁରୋଗମନର ପ୍ରମାଣ ଦେବାର ଅବିରତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତାକୁ କଦାପି ଧର୍ମସ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

କଥାକୁହା ବଚନିକା ଭକତେ, ସବୁ ଘରେ ଖିଆ ଭକତ ମତେ ।

କେତେ ଭକ୍ତ ଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଗୁପ୍ତେ, ଦେବା ଭକତ ବା ଅଛନ୍ତି କେତେ ।

ଧାଇବା ବୁଲିବା ଅଛନ୍ତି କେତେ, ଥୋକେ ଭକ୍ତ ଗାର ଖେଳନ୍ତି ଚିତ୍ତେ ।

ଥୋକେ ଭକ୍ତ ବାନା ବାନ୍ଧି ଅଛନ୍ତି, ଥୋକେ ବିରୁଦ୍ଧ ମାଖିଣ ବୁଲନ୍ତି ।

ଖାଇବା ଗାଇବା ପିନ୍ଧିବା ଜାଣ, ନାମ ଚିହ୍ନିଲେ ଭକତ ପ୍ରଧାନ ।

ଦେଖିବା ଭକତ ଅଟଇ ଯେହୁ, ଭକତ ମଧ୍ୟେ ଟାଣ ଅଟେ ସେହୁ (୧୧) ।

ନିରା ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହି ଅନୁଭୂତିମୂଳକ ଧର୍ମଚିର ମୂଳସାର ବୁଝିବା ଅସମ୍ଭବ । ଅନୁଭୂତିକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ବୁଝିବାଲୋକ ଭିତରେ ସେହି ଅନୁଭୂତି ରହିଥବା ଦରକାର । ସେଥିଲାଗି ଅରୂପାନନ୍ଦ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାକୁ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ରଖିଛନ୍ତି । ଧର୍ମଜୀବନର ସମଗ୍ର ରୂପଟି ବୁଝି ଶୁଦ୍ଧା ଓ ସହାନୁଭୂତି ସହିତ ଧର୍ମରେ ପ୍ରବେଶ

କରିବାର ଶାଳୀନତା ପଣ୍ଡିତ ଭିତରେ ନାହିଁ । ସମସ୍ତ ଧର୍ମସାର ପଣ୍ଡିତ ପାଖରେ ଚକଟା ମାଟିପରି । ଲୋସଡ଼ା ଥାଇ ଥାଇ ସେ ତାକୁ କେବଳ ଆପଣା ମନର ଗର୍ଜନ ଅନୁରୂପରେ ବଳିଦେବାକୁ ଚାହେ ।

ପଣ୍ଡିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା କେଉଁ ନ କହିବ ।

ପଣ୍ଡିତାର ଅର୍ଥମାନ ତା' ଆଗେ କହିବ ।

ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଜାଣେ ସେହି ନ ଜାଣେ ଭକତି ।

ତେଣୁ ଗୁପ୍ତ କରି ତାକୁ ଜ୍ଞାନୀ ନ ବୋଲନ୍ତି (୧୨) ।

ଏହି ଭକ୍ତି ହେଉଛି ସାଧକ ବା ଈଶ୍ବରୋନ୍ମୁଖ ମନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିହୃଦ । ଭକ୍ତିର ଅନ୍ତଃ-ପ୍ରବେଶରେ ହିଁ କେବଳ ଇହସଂସାର ବା ଘନାଘନ ଘରର ଆବରଣ ଚୁଟିଯାଏ; କେବଳ ଭକ୍ତିହିଁ ସାଧକର ଆଖିକୁ ନେଇ ଘଟଣ-ଆନରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ । ଗୀତାରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ ସମସ୍ତ ସାଧନର ଇତି କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାଚ୍ୟ ପ୍ରତୀଚ୍ୟ ଅନେକ ଦାର୍ଶନିକ ବୋଧି-ସାଧନରେ ଭକ୍ତି (Faith) କୁ ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଭକ୍ତି ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମେ ଉପନିଷଦରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ନାରଦ ଓ ସାତ୍ବିକ୍ୟ ସୁବ୍ରତେ ଏହି ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ହିଁ ଗୁଣଗାନ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ସଂଜ୍ଞାନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଶାସ୍ତ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି,

ମଦ୍‌ଗୁଣଶୁଚି ମାତ୍ରେଣ ମୟି ସର୍ବଗୁହାଶୟେ

ମନୋଗତିରବିଚ୍ଛିନ୍ନା ଯଥା ଗଙ୍ଗାମୟୋଃମୁଧୌ ।

ଲକ୍ଷଣଂ ଭକ୍ତିଯୋଗସ୍ୟ ନିର୍ଗୁଣସ୍ୟ ହ୍ୟୁଦାହୃତମ୍

ଅହେତୁକ୍ୟବ୍ୟବହିତା ସା ଭକ୍ତିଃ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ— ଭାଗବତ ।

ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରକେ ଯେ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହି ପାରିବ, ତାହାରି ସାଧନ ହେଉଛି ଭକ୍ତିଯୋଗ । ଏହି ଆଶ୍ରୟ ଗଙ୍ଗାର ସାଗରାଶ୍ରୟ ପରି । ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଅହେତୁକ ଓ ଅବ୍ୟବହିତ । ଏହି ଭକ୍ତିଯୋଗ ମୂଳରେ ଶୁଦ୍ଧା ଓ ପ୍ରଣତିର ଅଟଳ ନିର୍ଭର ରହିଛି । ଆତ୍ମନିବେଦନ ଯୋଗ-ସାଧନା ଓ ଈଶ୍ବରପ୍ରୀତିର ମୂଳ ସାଧନ । ସବୁ ଧର୍ମରେ ଏହି ସମର୍ପଣ ଓ ପ୍ରପଞ୍ଚୋପଶମ ଶାନ୍ତ ନିବେଦନର ଜୟଗାନ କରାଯାଇଛି । ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲହରୀରେ ଏହି ଭକ୍ତିଗାନ ଦ୍ଵାରା ଦେବାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି (୧୩) । ଗୀତାରେ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶରଣ ନେଲାପରି ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଜପ, ଜହ୍ନ, ଶିଳ୍ପ, ମୁଦ୍ରାବିରଚନା, ପ୍ରଣାମ ଓ ସଂବେଶ ଆଦି ଦେବାଙ୍କର ଚରଣତଳେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ।

ଜପୋ ଜହ୍ନଃ ଶିଳ୍ପ ସଜ୍ଜନପି ମୁଦ୍ରାବିରଚନା (ବିରଚନଂ)

ଗତି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ୍ୟକ୍ରମଣ ମଞ୍ଜନାଦ୍ୟାହୁତିବିଧିଃ ।

ପ୍ରଣାମଃ ସଂବେଶଃ ସୁଖମଖିଳମାମ୍ଭାର୍ପଣଦକ୍ଷା (ଦୃଶା)

ସପର୍ଯ୍ୟାପର୍ଯ୍ୟାୟସ୍ତବ ଭବତୁ ଯନ୍ତେ ବିକସିତମ୍ । ୨୭ ।

ଭକ୍ତି ବା ପରମ ଆତ୍ମସମର୍ପଣରେ ହିଁ ସବୁ ଯୋଗର ପରିସମାପ୍ତି । ସବୁ ଆକାଂକ୍ଷା, ସବୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ଅନୁଲୋଚନ ଶେଷରେ ବିରାଟ ଭିତରେ ଆପଣାକୁ ମିଳିତ କରି ନିଜେ ବିରାଟ ହେବା, ଏହାହିଁ ହେଉଛି ଧର୍ମ ସାଧନାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା । ପାଇବାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତେଜ୍ଜି ବାଳିଦେବାର ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯାଇ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ମିଳିତ ହେବାରେ ହିଁ ଧର୍ମର ସାର୍ଥକତା । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଗାଣ୍ଡାରୀ,

୧୨ । ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା : ପୃ. ୧୦

୧୩ । ଭବାନି ଦ୍ଵଂ ଦାସେ ମୟି ବିଚର ଦକ୍ଷିଂ ସକରୁଣାଂ — ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲହରୀ । ୨୨ ।

ଆଦ୍ୟରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭକତ ଭାବ, ପ୍ରକୃତି ବିନାଶି ନାଶର ଖେଦ ।
 ପାଞ୍ଚ ପରାଶ ବିନାଶ କରେ, ଛଡ଼ ଏକାଦଶ ସେହୁ ସଂହାରେ ।
 ଏକମନେ ଭକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ କରେ, ବୈଷ୍ୟ ବୃତ୍ତିରେ ଯେ କୃଷ୍ଣନାମରେ ।
 ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାବ ନିଷ୍ଠକ ହୋଇଲେ, ତୃତୀୟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମ ଆଚରେ ।
 ମନ୍ତ୍ରମୁଖି କ୍ରିୟା କର୍ମକୁ ଘେନି, ସେହିଭାବେ ସାର ଏ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ।
 ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତିରେ ନିଷ୍ଠକ ହୋଇଲା, ବ୍ରହ୍ମପଦେ ସେବା ଯହିଁ ସେ କଲା ।
 ତହିଁ ଭକତ ଶୁଦ୍ର ବୋଲାବନ୍ତି, ଭକତି ପଥରେ ନିଷ୍ଠକ ହୋତି (୧୪) ।

ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦକର ଏହି ବିକାଶକ୍ରମଟି ବଡ଼ ଚମତ୍କାର । ପ୍ରଥମେ ନାନା କ୍ରିୟାକାଣ୍ଡ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ପର୍ବ ଶେଷ ହୋଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ସାଧକର ଜ୍ଞାନ-ଉଦୟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆପେ ଭକ୍ତିଯୋଗତଃ ବ୍ରହ୍ମପରି ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମରେ ବିରାଜ କରେ । ସେତେବେଳେ କେବଳ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଦ୍ଵାରାହିଁ ସେ ପରସତୋଷ ପାଏ ।

କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିଯୋଗର ସ୍ଵରୂପ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସାଧନାର ଯେଉଁ ପାଢ଼ିମାନ ପାରିହେବାକୁ ପଡ଼େ, ତାହାର ବିଧିମତ ଅଭ୍ୟାସ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କାଳରେ ସାଧକ ଆତ୍ମଜଣକର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର କରେ, ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଆପେ ଶିଷ୍ୟପଦବାଚ୍ୟ ହୁଏ । ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଜ୍ଞାନଲାଭର ମାର୍ଗ ହିସାବରେ ଶବ୍ଦପ୍ରମାଣ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ସ୍ଵୀକାର କରାଯାଇଛି । କଠୋପନିଷଦରେ ଅଛି, —ବଥାରେ, ଆଖିରେ ଏପରିକି ଆପଣା ମନଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମୋପଲବ୍ଧି ଅସମ୍ଭବ । ଆତ୍ମାସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ବ୍ୟତିରେକେ ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ (୧୫) ? ଭାରତୀୟ ସାଧନାର ଇତିହାସରେ ଗୁରୁବାଦ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ । ପ୍ରାଚୀନ ସମାଜର ସକଳ ପ୍ରକାରର ବିଦ୍ୟାକ୍ଷିଣା କେବଳ ଗୁରୁଦ୍ଵାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା ବଂଶନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ପୁତ୍ର ଓ ଶିଷ୍ୟ ଏହି ଦୁଇଟି ବଂଶାନୁକ୍ରମକୁ ଶାସ୍ତ୍ରଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ପୁତ୍ରପରି ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତର୍ପଣ, ପିଣ୍ଡଦାନ, ପାଳନ ଓ ପରିପୋଷଣାଦି କୌଳିକ କ୍ରିୟାର ଅଧିକାରୀ, ପୁରାଣ ଏହା ସ୍ଵୀକାର କରିଛି (୧୬) । ମନୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି । ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ନାନା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅକ୍ଷର ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି । ଗୁରୁ ସିଦ୍ଧିଦାତା, ଗୁରୁ ପାପନାଶନ, ଗୁରୁ ସ୍ଵୟଂ ଶମ୍ଭୁସ୍ଵରୂପ; ଆଗମସାରରେ ଏହାହିଁ କାର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି ।

ଗକାରଃ ସିଦ୍ଧିଦଃ ପ୍ରୋକ୍ତୋରେଫଃ ପାପସ୍ୟ ଦାହକଃ

ଉକାର ଶମ୍ଭୁରିତ୍ୟୁକ୍ତି ସ୍ଥିତଯାତ୍ଵା ଗୁରୁଃସ୍ଵତଃ ।

ଗକାରୋ ଜ୍ଞାନସମ୍ପତ୍ତିରେଫଂସ୍ତତ୍ପ୍ରକାଶକଃ

ଉକାରାତ୍ ଶିବତାତାତ୍ମ୍ୟଂଦଦ୍ୟାଦିତି ଗୁରୁସ୍ଵତଃ ।

ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳେ ଯେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯାଗଯଜ୍ଞାଦିର ଅଧିକାରୀ ଥିଲା ପରି କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ । ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଦୁଇବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ଏହି ବିରୋଧ ଅନେକ ଦିନ ଯାବତ ଚାଲିଥିଲା । ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଆପଣାର ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନକୁ ଅପରଠାରୁ

୧୪ । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ : ବଶଟାକା

୧୫ । ନୈବ ବାଚା ନ ମନସା ପ୍ରାପ୍ତଂ ଶକ୍ୟୋ ନ ଚକ୍ଷୁଷା

ଅସ୍ମାତି ବ୍ରହ୍ମତୋନ୍ୟତ୍ର କଥଂ ତଦ୍‌ପରତ୍ୟତେ । —କଠୋପନିଷଦ୍ । ୬ । ୧୨ ।

୧୬ । ଯଥା ପୁତ୍ର ସ୍ତଥା ଶିଷ୍ୟୋ ନ ଭେଦଃ ପୁତ୍ରଶିଷ୍ୟଯୋଃ

ତର୍ପଣେ ପିଣ୍ଡଦାନେ ଚ ପାଳନେ ପରିପୋଷଣେ ।

ଯଥାସ୍ଥିତାତା ପୁତ୍ରସ୍ତ ତଥା ଶିଷ୍ୟସ୍ତ ନିଷିତଂ

ଭଟ୍ଟାଚଂ କାଶ୍ୟାଶାୟାନୁଚାତ କମଲୋଦ୍ଭବଃ । —ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣ : ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁକନ୍ଦୁ ଖଣ୍ଡ ।

ଗୁପ୍ତ ରଖିବାକୁ ସ୍ୱଭାବତଃ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଏହାରି ଫଳରେ ତନ୍ତ୍ର ଓ ଯୋଗର ଜ୍ଞାନକୁ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବାର ଏତେ ସତର୍କବାଣୀ ଶୁଣାଇ ଦିଆହୋଇଛି । ଗୁପ୍ତ ରହିବା ଫଳରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ସାଧନାସୂତ୍ର କେବଳ କେତେକଜଣଙ୍କର ଆୟତ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ନୂତନ ଅଭିକାମୀକୁ ସେହି କେତେକଜଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ହିଁ ପଡୁଥିଲା । ସେହି କେତେକଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ସେହିମାନେ ସିଦ୍ଧପୁରୁଷ । ଅଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବହାରଦ୍ୱାରା ମନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିତ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଅତି ମିତଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହାର ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିଲା । ସେଥିଲାଗି ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ବିଶେଷତଃ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଅନେକ ନିଷେଧ-ପ୍ରକରଣ ରହିଛି । ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରରେ ପାରଙ୍ଗମ ଗୁରୁହିଁ ଗୁରୁପଦବାଚ୍ୟ । ସିଦ୍ଧିଲାଭ ସକାଶେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ଅସିଦ୍ଧ ଠାରୁ ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ହିଁ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରସ୍ତୁତ । ସେଥିଲାଗି ଶାସ୍ତ୍ରର ମନ୍ତ୍ରଶିକ୍ଷାଠାରୁ ସିଦ୍ଧମନ୍ତ୍ର ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ମନ୍ତ୍ରଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ହେଉଛି ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିତ ପଥ । କେବଳ ଅସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ବେଳରେ ହିଁ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଗୁରୁ ଓ ଅଗ୍ରହଣୀୟ ମନ୍ତ୍ରର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣାଲକ୍ଷଣ ବିବେଚନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ । ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରେ (ସିଦ୍ଧମନ୍ତ୍ରୋ ନ ଦୃଷ୍ୟତି) (୧୭) ।

ନେପାଳର ବକ୍ତାଚାର୍ଯ୍ୟ ମତଦାତାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଗୁରୁଭାବୁ ବା ଗୁରୁକୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । କୁହାର୍ଥେ ତନ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଗୁରୁ ମୁକ୍ତିପଥ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ଦୃଢ଼ଯୋଗଣା କରାଯାଇଛି :— ମୁକ୍ତିଦା ଗୁରୁବାଗେକା ବିଦ୍ୟାଃ ସର୍ବା ବିଦ୍ୟମକାଃ ।

ଉତ୍କଳର ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଗୁରୁବାଦ ଅତି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲା । ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତା ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟମନ ଯୋଗ୍ୟତା, ଦୀକ୍ଷା ଓ ଦୀକ୍ଷାର କାଳପାତ୍ର ନିରୂପଣ ବିଷୟରେ ବିଶଦ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଛି । ପଞ୍ଚସଖା ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ପୁରୀଠାରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏପରିକି କେଉଁ ସଖାଙ୍କର କି ମନ୍ତ୍ର ଓ କି ଧ୍ୟାନ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ,

ବିନା ସଦ୍‌ଗୁରୁ ନ କହିଲେ, କେ ଚିହ୍ନିପାରିବ ଶୟଳେ (୧୮) ।

ପୁଣି, ଗୁରୁଟି ବାବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଜାଣି, ଶିଷ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଶୀତଳଟି ପୁଣି ।
ଶିଷ୍ୟର ବାକ୍ୟ ଶୀତଳୁଁ ଶୀତଳ, ଗୁରୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦେହେ ଦାବାନଳ ।
ଶାନ୍ତି ଚିତ୍ତେ ବାବୁ ନିମଗ୍ନ ହୋଇ, ନୀର କ୍ଷୀର ମିଶି ବାରଣ ନୋହି ।

ପୁଣି, ତରଳ ତେଜି ଗୁରୁପାଦେ ଭଜିଲେ ପାଇବୁ ଜ୍ଞାନର ଭୂଇଁ,
ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ ତପ ଫଳହିଁ ପାଇବୁ ଶ୍ରୀଗୁରୁଚରଣେ ଧାର (୧୯) ।

ବଳରାମ ଦାସ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ହରି ହରର ସମାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି,
ଗୁରୁ ସେବାରେ ଜ୍ଞାନ ପାଇ, ଅନ୍ଧକୃପରୁ ଉଦ୍ଧରଇ ।
ଗୁରୁ ନ ସେବିଲେ ଅର୍ଜୁନ, କାହିଁ ପାଇବ ସଦ୍‌ଜ୍ଞାନ ।
ଗୁରୁଟି ବ୍ରହ୍ମା ହରି ହର, ଗୁରୁଟି ସ୍ୱୟଂ ନିରାକାର ।
ଏ ଘେନି ଗୁରୁ ଭଗବାନ, ସେ ନୋହେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାନ ।
ଏମତେ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା, ଯେ ପ୍ରାଣୀ କରେ ସେ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ । (୨୦)

୧୭ । ଯଦି ଭାଗ୍ୟବଶେନେବ ସିଦ୍ଧବିଦ୍ୟାଂ ଲଭେତ୍ ପ୍ରିୟେ—

ତଦେବ ତାବୁ ଦାକ୍ଷେତ ଡ୍ୟାଞ୍ଜା ଗୁରୁବିଚାରଣଂ ।— ସିଦ୍ଧଯାମଳ ତନ୍ତ୍ର ।

୧୮ । ବ୍ରହ୍ମଶାଳୁକୀ : ନବମ କଣ୍ଠ ।

୧୯ । ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା : ପୃ ୬୭ ଓ ୧୩୬

୨୦ । ରଘୁବୀରା . ଚରାମ ଅଧ୍ୟାୟ ।

ଗୁରୁ କେବଳ ମନ୍ତ୍ରଦାତା । କିନ୍ତୁ ନାନାଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ଉଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଧ୍ୟାନକୁ ଧ୍ୟେୟ ସହିତ, ସାଧନକୁ ସାଧ୍ୟ ସହିତ ତୁଲ୍ୟ କରି ଦେବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସାଧନାଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିରଳ ନୁହେଁ । ମନ୍ତ୍ର ଉଗବାନଙ୍କର ବାଚକ, ସେହି ପୁଣି ସ୍ୱୟଂ ଉଗବାନ । ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରାତିରିକ୍ତ ପରମ ସତ୍ତା । ମୂଳ କଥା ହେଉଛି, ସାଧକ ଯେତିକି ଯେତିକି ଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ ପାଇଥାଏ, ଗୁରୁସହିତ ତା'ର ପରିଚୟ ସେତିକି ଅପାର୍ଥକ ହେଉଥାଏ । ଶେଷରେ ସାଧନ ସହିତ ସାଧକୁ ମିଳାଇ ଦେଇ ସେ ତିଳେମାତ୍ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ । ଛତିଶ ଗୁପ୍ତଗୀତାର ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି,

ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ଶିବ, ଗୁରୁଟି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେବ

ପିଣ୍ଡକୁ ସେ ମୋକ୍ଷ କଲେ ବୁଝାଇ ଜ୍ଞାନ (୨୧) ।

ଅଥବା, ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ,

ନିରାକାର ରୂପ ଶୂନ୍ୟରେ । ପ୍ରକାଶ ମାନବ ହିତରେ ।

ଶ୍ରୀଗୁରୁ ରୂପେ ଅବତାର । ହୋଇଛ ଏ କଳିଯୁଗର (୨୨) ।

କଳ୍ପନାରେ ଗୁରୁ ପରମେଶ୍ୱର ପଦବାଚ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବସ୍ତୁ । ସେହି ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଗୁରୁ । ରତ୍ନଯାମଳ ତନ୍ତ୍ରରେ ଅଛି,

ମନ୍ମଥଃ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଃ ମଦ୍‌ଗୁରୁଃ ଶ୍ରୀ ଜଗଦ୍‌ଗୁରୁଃ ।

ମଦାମ୍ବା ସର୍ବଭୂତାମ୍ବା ତର୍ଘ୍ଯେ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ ।

ଗୋରକ୍ଷନାଥଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ କବୀର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶିବ ଶକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯୋଗଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ; ସେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ :

ଗୋରକ୍ଷ, ହମ ତବକୈ ଅହେଁ ବୈରାଗୀ

ହମରୀ ସୁରତି ବ୍ରହ୍ମସେ ଲାଗୀ

କଳ୍ପ ବିବରଣରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁକ୍ରମ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅନାଦି ନିର୍ବାଣ ସକ୍ତିଦାନନ୍ଦ-ବିଦ୍ୟାନନ୍ଦ-ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ-ପରମାନନ୍ଦ-ମହାନନ୍ଦ-ଅତ୍ୟୁତ । ଏହି ସଂବୁଦ୍ଧ ଦୀକ୍ଷାର ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ରହିଛି । ମହାନନ୍ଦଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ନୀଳକନ୍ଦରରେ ।

ଗୁରୁ କେବଳ ସାଧନ, ଗୁରୁ ବାଟ ବତାଇଦେବେ । କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟ ନିଜେ ଚିହ୍ନିବେ, ତା'ରି ଅନ୍ତରର ଦୃଢ଼ତା ତାଙ୍କୁ ଉଦୟମାର୍ଗରେ ବାହି ନେଇଯିବ । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ,

ଯାହାର ମନ ଯେମନ୍ତ ଅଟଇ, ନିର୍ମଳ ନୋହିଲେ ପାଇବ କାହିଁ ।

ଆପଣା ମନକୁ ଆପେ ଦେଖିବ, ଗୁରୁ ସିନା ବାଟ ବତାଇ ଦେବ ।

ଯାହାର ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ, ସେ ନର ସେପରି ଫଳ ଗୋଟିବ (୨୩) ।

୨୧ । ବୁଝା :— ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ଶିବ ଗୁରୁଟି ବଃ ସଦାତ୍ୟୁତଃ
ନ ଗୁରୋରଧିକଃ କର୍ଣ୍ଣିତ୍ୱେ ତ୍ରିଷ୍ଟୁ ଲୋକେଷୁ ବିଦ୍ୟତେ ।

—ଯୋଗଶିଖୋପନିଷତ୍ : ୫ । ୫୬

୨୨ । ଛୟାକିଶ ପଟଳ : ୩୦ଶ ପଟଳ ।

୨୩ । ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ : ୧୩ଶ ଅଧ୍ୟାୟ ।

(ଚ) ଭାଷା, ସମାଜ ଓ ଧର୍ମ :

ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ଆଜିକୁ ଚାରିଶହ ବର୍ଷରୁ ବେଶି ପୁରୁଣା ହୋଇ ଗଲାଣି । ଶାରଳା ଦାସ ଓ ବନ୍ଧା ଦାସକଠାରୁ ଯେଉଁ ନୂତନ ଯୁଗର ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ପଞ୍ଚସଖା ତାହାକୁ ହିଁ ଶୀର୍ଷଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଯୁଗରେ ବୋଧହୁଏ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ କାତାୟତା ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲା । ଆଗରୁ ଏ ଭୂମିରେ ରଜା ଥିଲେ, ରାଣୀ ହଂସପୁର ଥିଲା, ବାର ବରଷର ଖଜଣା ଉଜାଡ଼ି ଦେଇ ବାର ବରଷ କାଳ ଏ ଦେଶରେ ମହିର ତୋକା ହୋଇଥିଲା । ଜାତିର ଗୌରବ ଦର୍ଶାଇ ଦେବାରେ ଏହିସବୁ ରାଜସିଦ୍ଧ ଲାଳସିଦ୍ଧ ହୁଏତ ଚିରଦିନ ଆମର କାମରେ ଲାଗିପାରେ; କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜାତିର ପ୍ରାଣ ସନ୍ଧାନ କରି ବସିବା ଧୂଷତା ମାତ୍ର । ଜାତିର ଜନ୍ମ ପଥର ଭିତରେ ନୁହେଁ ବା ଗଜବାହନ ଗଜପତିଙ୍କର ଶିରିପା ଭିତରେ ନୁହେଁ, ଏହାର ପ୍ରଥମ ଉନ୍ନେଷ ମନ ଭିତରେ । ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ମହିରତୋକା ଯୁଗରେ କେବଳ ରାଜଭୟ ବାରଣ୍ଡ ହ ବଢ଼ାଇଲୁ ଏକତ୍ର କରାଇ ପାରୁଥିଲା, ବାରଣ୍ଡ ମଥାକୁ ଗୋଟାଏ ଚିତାରେ ଏକାଠି ଖେଳାଇ ପାରୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ରାଜଭୟ କୌଣସି ଯୁଗରେ ବା ଦେଶରେ ଜାତିର କାତାୟତା ଭାବର କାରୁଡ଼ି ଆଣି ଦେଇ ପାରିନାହିଁ ।

ସାରଳା ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଜାତିର ପ୍ରଥମ ନିର୍ମାତା । ପୁରୀ ମହାବଳୀଙ୍କର ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ଏହି ବୋଧ ଝଙ୍କଡ଼ର ଶୁଦ୍ରମୁନି କ ଅନ୍ତରେ ପ୍ରଥମେ ଭବ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ଗଣମନ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାତରେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଚିତାଧାର, ଗୋଟିଏ କରୁଣା ମଧୁର ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣାକୁ ସମ୍ମୁଖ କରି ଆସୁଥିଲା, ସାରଳା ଦାସ ହିଁ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ପାଇଲେ । ତାଙ୍କର ମହାଭାରତ ଓ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଏହାର କଷ୍ଟିତ ପ୍ରମାଣ ହୋଇ ରହିଥିବ । ଅନ୍ୟଦେଶୀ ଉଦ୍‌ଘାଟିତାର ବାଜାଶୁଭାର ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁକୁ ଦସ ନ କରିବା ଯାଏ ଏହି ଗୁଳ୍ମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନ ଜୀବନଗ୍ରନ୍ଥ ରୂପେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦରଦୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରୁଥିବ ।

ଜାତି ଓ କାତାୟ ଜୀବନର ଜନ୍ମ ଜାତିର ମନ ଭିତରେ । ଏ କଥା କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ । ଏ ଯୁଗରେ ଉଦ୍‌ଘାଟାହାଜରୁ ମଞ୍ଜି ବୁଣାହୋଇ ତାଷ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଠିକ୍ ଚିରାଚରିତ ରୀତି ପରି ମଞ୍ଜି ଲାଗି ଜମିକୁ ପାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ଜମି ପାଗ ନ କରି, ବାଜ ବୁଣିବାର ହାସ୍ୟାସ୍ତବ ଉପାୟ ବୋଧହୁଏ କୌଣସି ବିଜ୍ଞାନ କେବେ ବାହାର କରିବ ନାହିଁ । ବାହାରୁ ପଛେ ଚାରାଗଛ ଉଧାର ବିନିମୟରେ ଅଣାଯାଇ, କିନ୍ତୁ ଦେଶର ପାଣି ପବନରେ ମାଟିକୁ ପାଗ କରି ତାରା ରୋପଣ କରିବାକୁ ହେବ । ନ ହେଲେ ଟାଙ୍ଗରା ଭୂର୍ଭର ବଗଡ଼ତାଷ ପରି ଗଛର ଦଣ୍ଡା ହୋଇ ବସିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହିତ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାସୀ କବି ଓ ଲଗାମ ନ ଥିବା ଲେଖକର ବେଶ୍ ଆମଦାନୀ ଚାଲିଛି । କିନ୍ତୁ ଏ ଦେଶର ଏ ଜାତିର ଗ୍ରହଣପାତ୍ରକୁ ଚିହ୍ନି ଶୁଦ୍ଧା ସହିତ ସେ ତାକୁ ପାଗ କରି ରଖିନାହିଁ ବୋଲି ପଳ ପଳିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ । ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସମସ୍ତ ଶସ୍ୟକେଦାର କେବଳ ତାର ସାବୁନାଧର୍ମୀ ମନର ସ୍ୱପ୍ନପ୍ରୟାଣରେ ଭାସି ବୁଲୁଛି, ବୁଦ୍ଧ ଘରର ଉଚ୍ଚମଧ୍ୟାନରେ ବାଣୀ ଦେବାକର ଅଲଗା ସ୍ଥିତିଗାନ ହେଉଛି । ଇଂଲଣ୍ଡର କାତାୟ ସାହିତ୍ୟ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରଦିନ ରଣୀ ହୋଇ ରହିଥିବ । ସେକ୍ସପିୟର ତାଙ୍କ ନାଟକଲାଗି ମନରୁ କୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁ ବାହାର କରି ନ ଥିଲେ, ସ୍ୱଟଲାଣ୍ଡ, ଇଟାଲି ପ୍ରଭୃତି ଦୂରଦେଶରେ ଯେଉଁସବୁ ଘଟଣାଖଣ୍ଡମାନ ଅସଂଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲା, ସେହି ସମସ୍ତକ ସାହିତ୍ୟର ରୂପ ଦେଇ ସେ ଅମର ହୋଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଘଟଣାସମସ୍ତ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିଲେହେଁ, ତାହାର ବାଜବପନ ହୋଇଛି ଇଂଲଣ୍ଡର ପାରୁଆ ମାଟିରେ । ଇଟାଲୀର ବଣିକ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସାହିତ୍ୟିକ ଆଦର୍ଶରୂପ ନେଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି । ସାହିତ୍ୟର ଚମତ୍କାର ଏଇଠାରେ, ଏହା ନୂତନ ଓ ପୁରାତନର ଲଙ୍କାଲଢ଼େଇ ନୁହେଁ । ଜାତିର ଅସଲ ପ୍ରାଣ ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଅନେକ ଆମଦାନୀର ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ କଥାରେ ବେଶ୍ ହଜଗୋଳ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମୟୂରପକ୍ଷୀରେ ସାଜିଲେ କାଉ ତାର ନିଜସ୍ୱ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ବସେ ।

ଯଥାର୍ଥରାତ୍ନା ହେଉଛି ଆପଣା ସ୍ବତ୍ତ୍ୱ, ଆପଣା ମନୋଧାରାର ଆପଣାର ସ୍ବତ୍ତ୍ୱ ମାର୍ଗଟି ଚିହ୍ନିଉଣି ଯେତେ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନୀ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର କୌଣସି ଆଶଙ୍କ ନାହିଁ ।

ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଅଧିବାସ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଧର୍ମ ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା । ସେମାନେ ଏ ଜାତିର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଜାତିମନ୍ତର ଗିରି ମହାଲଦେଲେ । ଧର୍ମ, ଭାଷା ଓ ସମାଜ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଅନେକ ଆମଦାନୀ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପସଲ ଯାହା ଅମଳ ହେଲା, ତାହା ଖାଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଶାର । ପଞ୍ଚସଖା ମୁଖ୍ୟତଃ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଥିଲେ, ବଳରାମ ଓ ଅରୁଣାଚଳର ଭାରତର ନାନା ଧର୍ମପୀଠ ବୁଲିଥିଲେ, ତାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି । ସେମାନଙ୍କ ସମୟରେ ବଙ୍ଗଦେଶର ତନ୍ତ୍ର ଓ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ସହଜିୟା ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା । ବୈଦିକଧର୍ମ କେବଳ ବାହ୍ୟ ପୂଜାପାର୍ବଣ ଓ ଭେଦ ବିଧିରେ ଚଳଚଳ ହେଉଥିଲା । ପଞ୍ଚସଖା ଏହି ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଚରଣ-ରୂପି ତିଆରି କଲେ । ବୌଦ୍ଧ, ଚାନ୍ଦିକ ଓ ବୈଦିକ କୌଣସି ଆଚାରକୁ ବାଦ ଦେଇ ବାହ୍ୟ ରଖିବାର ଧୃଷ୍ଟତା ସେମାନେ ଦେଖାଇଲେ ନାହିଁ । ସବୁପ୍ରକାର ଆଲୋକକୁ ଆପଣା ଏତିହାସର ପଟନମଣି ଭିତରୁ ବିହ୍ନୁରିତ କରି ସେମାନେ ଏ ରୂପିର ଲୋକଧର୍ମ ବା ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ।

ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଭାରତବର୍ଷର ଚାରିଆଡ଼େ ଏହି ଲୋକଧର୍ମର ଜାଗରଣ ଆସିଥିଲା । ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଓ ଉପଲମ୍ବର ସଂଘାତ ଓ ମଙ୍ଗଳ ଭିତରୁ ସଙ୍କଳ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା । ଦକ୍ଷିଣରେ ରାମାନନ୍ଦ ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନ-ଆୟତନର ବିଲଗ୍ନ ଗମାରି ଛାଡ଼ି ସମାଜ ଭିତରକୁ ଅବରତଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଧର୍ମପ୍ରଚାର ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଏକ ନୂତନ ଭାଷା ଓ ସମାଜଚେତନାର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ଭାରତର ଏହି ଯୁଗଟି ଅଧ୍ୟୟନ କଳାବେଳେ ଯାଶୁପୁର୍ବ ଧର୍ମପୁରୁଷମାନଙ୍କର କଥା ସ୍ବତଃ ମନେ ପଡ଼େ । ଉପବାନଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ଦୂତ ପରି ସେମାନେ ଆପଣାର ନିର୍ଭିକ ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ଏକ ନୂତନ ଜାଗରଣ ଆଣିଥିଲେ । ଧର୍ମକୁ ସମାଜମୁଖୀ କରି ଧୂଳିର ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ଜୀବନକୁ ଧର୍ମପୂତ ଓ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ସେହିମାନେହିଁ ଦେଇଥିଲେ । ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ପୌରାଣିକତା ଓ ଖୋସାମଦି ଲୋଭୁଥିବା ଦେବସଭାର କଳ୍ପନାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଇ ଏକ ଉତ୍ସବ ଓ ଉତ୍ସବମୁଖୀ ଜୀବନଯାପନର ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଥମେ ଏହି ଧର୍ମପୁରୁଷମାନେ ହିଁ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ । ସେହିମାନଙ୍କର ବାଜବଦନରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇ ପାରିଥିଲା ।

ଭାଷା ହେଉଛି ଜାତିମନ୍ତର ବାହନ । ପ୍ରକାଶ-ମାଧ୍ୟମର ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାଷା ଉପରେ ଜାତିର କୃଷିଗତ ଜୀବନ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ନିର୍ଭର କରେ । ବିଭିନ୍ନ ଜାତିକୁ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଣମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁସାରେ ତା'ର ଭାଷାକୁ ରୂପ ଦେବାକୁହିଁ ପଡ଼ିବ । ଇଂଲଣ୍ଡର ଇଲିଅଟୀ (ପୁରସ୍କୃତ କବି T.S.Eliot) ଶାବିକ କୋଷରୁ ଶବ୍ଦ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣି ଓଡ଼ିଶାର ପଲ୍ଲୀବଧୂକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ବସିଲେ ହୁଏତ ଜାତି କବିକୁ କ୍ଷମା କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହାଦ୍ୱାରା ସାହିତ୍ୟ, ବିଶେଷତଃ ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଇତିହାସ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମେ ଦେଖି ପାରିବା, ସବୁ ଯୁଗ ଓ ସବୁ ଦେଶର ମଣିଷ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ଆସିଛି, ମୂଳତଃ ସାହିତ୍ୟ ବା କଳାର ଚିନ୍ତାରୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଦେଶ ବା ଜନପଦର ନୁହେଁ, ଏହା ବିଶ୍ୱରୂପର । ସତେଅବା ଏକ ବିଶ୍ୱମନ ନାନାସ୍ଥାନରେ ଆପଣା ପ୍ରତିଭାର ମଣିଷ-ବିଗ୍ରହ ରଖି ଆପଣାର ଶାଶ୍ୱତ ଚିନ୍ତାର ପୁନର୍ବିଖାଣ କରି କରି ଚାଲିଛି । କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦେଶର ଚିନ୍ତାଧାରା ମୌଳିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକର ପରିବେଷଣ ରୀତି ବା ପରିପାଟୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପର । ପରିବେଷଣର ଏହି ରୀତିରେ ଖଣ୍ଡ ଆପଣାର ନିଜସ୍ବ ନିବେଦନ ଦେଇ ଧନ୍ୟ ହୁଏ, ନିଜସ୍ବ ଆଧାର ସକାର ସେଇଥିରେ ବିଶ୍ୱସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଅଖଣ୍ଡ ସହିତ ମିଳିତ ହୁଏ । ଏକ ବିଶ୍ୱ ଓ ବିଶ୍ୱମିଳନର କଥା ଭାବିଲାବେଳେ ଆମକୁ ଆଦାନପ୍ରଦାନର ଏହି ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରଣାଳୀଟି ସାବଧାନତାର ସହିତ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସ୍ୱଦେଶ ଭିତରେ ଭାବନିକନର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁନ୍ଦର ମନର ପରିଚାୟକ, କିନ୍ତୁ ସେତିକିବେଳେ ଆପଣାର ପରିବେଷଣ ପାତ୍ରର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ରଖି ନ ପାରିଲେ ମିଳନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । କେବଳ ଦୁଇଟି ସମାନ ସାମଗ୍ରୀ ବା ସମାନ ମନର ମିଳନ ସାଧ୍ୟକ ମିଳନ ହୋଇପାରେ । ଶବ୍ଦଦେହୀ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଶକ୍ତି କାଳୀର କରାକ ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି କେବଳ ସଂହାର-ନୃତ୍ୟ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଚେତନାମୟ ଶକରକର ହିଁ ବୌଦ୍ଧ୍ୟରୂପିଣୀ ଗୌରୀ ସହିତ ମିଳିତ ହେବାର ଅଧିକାର ଅଛି । ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନ ନ ଥିଲେ ତାହା ମିଳନ ନୁହେଁ, ଗ୍ରାସ ମାତ୍ର ।

ପଟ୍ଟକୁମ୍ଭି ଦୀର୍ଘ କଲେ ଅସଲ ସ୍ୱପ୍ନଟିକୁ ହରାଇବାର ଭୟ ରହିଛି । ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଏହି ଭାଷା-ପ୍ରକରଣକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ହେବ । ବୈଦିକ ଯୁଗର ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ରାମାନନ୍ଦ ଓ ସହସ୍ରାଧିକମାନଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଭାଷାଭୂମିକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନଗଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିଦ୍ରୋହ ହିସାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ । ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଷା ନୁହେଁ, ତାହା ଯେତେ ବେଶୀ ଅର୍ଥପନ ଓ ରୁଚିରସାକ ହେଉ ପଛକେ, ଜାତିର ଉପଗ୍ରହଣ ଲାଗି ତାହା ଖୁବ୍ ବେଶୀ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ପଣ୍ଡିତସଭାର ଭାଷା ଜାତୀୟସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । କାରଣ ଏହା ପଛରେ ଜାତୀୟ ଐତିହ୍ୟର ସମର୍ଥନ ନାହିଁ । ଅତି ପୁରାତନ କାଳରୁ ଜାତି ସ୍ୱଭାବତଃ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ହସିଛି, କାନ୍ଦିଛି, ଭଲ ପାଇଛି, ସ୍ମୃତି କରିଛି, ତାହାହିଁ ଜାତୀୟ ଭାଷା ଏବଂ ତାହାରି ବାହନରେ ଜାତି ଆପଣା ଭାବସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପରିବେଷଣ କରିପାରିବ । ବୈଦିକ ଯୁଗର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଏକଚାଟିଆ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀନ କୃଷିର ସମସ୍ତ ଭାବନାକୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର କୁସୁମ-ଗନ୍ଧି ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା । ତାହା ପଛରେ ଦେଶର ଧର୍ମଧାରା ଦେଶ ଭୁଲିଗଲା, ଶାସ୍ତ୍ରର ଜଉପରଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ରହି ସେ କେବଳ ଧର୍ମାଚାରକୁ ସାର କରି ବସିଲା । ଜ୍ଞାନକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସୈରବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତାଣ୍ଡଣ ଆଘାତ କରି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା । ସେ ଧର୍ମପ୍ରଚାରର ଜରିୟାରେ ଏହି ଜାତୀୟ ଚେତନା ଓ ସମ୍ମାନବୋଧକୁ ମୁଖ୍ୟ କରି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ । ଆପଣା ଧର୍ମକୁ ସମସ୍ତ ଜାତିର ନିଜସ୍ୱ ଆଦରର ସାମଗ୍ରୀ କରିବା ଲାଗି ସଂସ୍କୃତ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ପାଲିଭାଷାର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ତ୍ରିଶଙ୍କୁ-ମଞ୍ଚାରୁ ଜୀବନର ଧୂଳିକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବାର ଶୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ବା ଗୁଣୀ ପୁରୁଷର ଅଛି, ତାକୁ ଲୋକଙ୍କର ଭାଷାକୁ ହିଁ ମାଧ୍ୟମଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କାରଣ, ଗୋଟାଏ ଅବୋଧ ଅଥଚ ଚମତ୍କାରୀ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ଭିତରେ ଦୂରରେ ଭାସି ଭାସି ଆନନ୍ଦ ଆରହଣ କରିବା ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେ ନିଜେ ଯେଉଁ ଉପ ଆସ୍ବାଦନ କରିଛି, ତାକୁ ପଚାଶ ଜଣକୁ ପରିବେଷଣ କରି ଚଖାଇବାରେ ହିଁ ତା'ର ଆନନ୍ଦ । ଏ ଯୁଗର ଜୟେସ୍(ଇଂରାଜୀ ଔପନ୍ୟାସିକ James Joyce) ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞାନ (Objectivity) ରୁଲି କେବଳ ଗୋଟାଏ ନୂଆ ଗଡ଼ଣ-ଆଡ଼ମ୍ବର (Technique) ଖୋଜି ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଭା ସରାଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ବା ଜୀବନ-ସାହିତ୍ୟର ପଦବ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ ।

ବୌଦ୍ଧଶାସ୍ତ୍ର ଚୁଲୁବରଗରେ ଅଛି, ଥରେ କେତେଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣି ଜଣାଇଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଥୁଡ଼ ଭାଷାରେ (ନିରୁଦ୍ଧି) ଗୌତମ-ଉପଦେଶମାନ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ତାହାର ପବିତ୍ରତା ହାନି ଘଟାଇଛନ୍ତି । ଉପଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଅନୁବାଦ କରିଦେଲେ ଆଉ ଏପରି ଆଶଙ୍କା ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ । କିନ୍ତୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଏ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରି ନ ଥିଲେ, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତାର ନିଜ ଭାଷାରେ ଧର୍ମର ଉପଦେଶମାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଏହାହିଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ । ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପାଲିରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀ ବିନୋବା ବାବେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଗୌତମ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜନପଦ ବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର

କରୁଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଗୌତମଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଏପରି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବା ଅବସ୍ଥାଅଧୀନ କରି ଦେବା ଅନ୍ୟାୟ ହେବ । ଭାଷାକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ରୋହ ଆଣିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନ ଥିଲେ, ଧର୍ମକୁ ଲୋକ ଓ ଜୀବନ-ମୁଖୀ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରି ନଥିଲେ ସେ ପୂର୍ବାଚ୍ଛିନ୍ନତ ରୀତି ପରି ଆପଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତେ । ତାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବେଶ ସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା, ଜ୍ଞାନପୀଠର ପଣ୍ଡିତମାନେ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତେ । କିନ୍ତୁ ସମାଜକୁ ଯିଏ ନୂତନ କରି ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ କେବଳ ଧର୍ମ ଓ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ସମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ । ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରେ ତାଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ତେଣୁ ଧର୍ମଦୃଷ୍ଟିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଭାଷାର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ।

ସେ ଯୁଗର ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ପରି ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଏକ ନୂତନ ବନ୍ୟା ଆସି ସମାଜର ବନ୍ଧନର ଗଣ୍ଡିକୁ ନଷ୍ଟ ଛିନ୍ନଭିନ୍ନ କରି ଦେଇଥିଲା । ଧର୍ମର ପରିହର ପିନ୍ଧି ହିଁ ଏ ବନ୍ୟାର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମାଜର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଚୀନ ଗୁମ୍ଫାକୁ ବଦଳାଇ ତାହା ନୂତନ ମନର ଆସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଇ ଗଲା । ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଭାଷା । କେତେ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଶକରାଚାର୍ଯ୍ୟ, କୁମାରିଲ ଭଟ୍ଟ ଓ ରାମାନୁଜ ପ୍ରଭୃତି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତମାନେ ପୀଠ ପୀଠ ବୁଲି ପଣ୍ଡିତ ଲଢ଼େଇ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ ଓ ପଣ୍ଡିତସଭାରେ ବା ରାଜଦରବାରରେ ଆପଣା ଧର୍ମର ଦିଗ୍‌ବିଜୟ ଘୋଷଣା କରୁଥିଲେ । ରାଜସଭାରେ ଉତ୍କର୍ଷ ଦେଖାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ନିଜ ଧର୍ମରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଦେଇ ସେମାନେ ପୀଠାନ୍ତରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ । ଧର୍ମର ଏହି ପ୍ରଚାରମୂଳ ମନୋଭାବ (Missionary Spirit) ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ଜୀବନ କେତେଦୂର ଉପକୃତ ହୋଇଛି, ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅବସର ଏଠାରେ ନାହିଁ; କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯେ ଅନ୍ତରର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆଗରୁ ବାହାର ଦେବତା ବା ପୂଜାପଦ୍ଧତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବାରେ ବେଶୀ ଜୋର ଦିଆ ଯାଇଥିଲା, ଏହାର ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରମାଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଛି । ଶକରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ରାମାନୁଜ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ନାନା ଶୈବ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ପୂଜାପଦ୍ଧତୀର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବାର ସ୍ମୃତନା ମିଳେ ।

ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ତର୍ଜମୂଳ ଭାବ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିବା ମଧ୍ୟଯୁଗର ସମସ୍ତ ସାଧକ ଲୌକିକ ବା କଥିତ ଭାଷାକୁ ଆଧାର କରି ଦେଶୀୟ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ନୂତନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ରାମାନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଅଗ୍ରଣୀ । ରାମାନୁଜଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱୟଂ ବୁଝି ପାରିଥିଲେ ଯେ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଜ୍ଞାନଚର୍ଚ୍ଚା ସାଧାରଣ ଲୋକସ୍ତରକୁ ଭେଦି ପାରିବ ନାହିଁ । ଉତ୍ତର ଭାରତର ସନ୍ନିସାଧକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୂତନ ରୀତିଟି ଅବଲମ୍ବନ କରି ନେଲେ । ରାମାନନ୍ଦଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କବୀରକ ଭାଷାରେ ସଂସ୍କୃତ ହେଉଛି କୂଅର ଆବଦ୍ଧ ପାଣି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଭାଷା ହେଉଛି ତଳଟି ପାଣି-ସୁଅ (୧) । ଉତ୍କଳର ଶାରଳା ଦାସ ଓ ପଞ୍ଚସଖା ଏହି ନୂତନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକମାନଙ୍କ ଦଳରେ । ସବୁ ପ୍ରଦେଶରେ ଏହିମାନେ ହିଁ ସୁରମ୍ୟ ସରଳ ଭାଷାଦ୍ୱାରା ଧର୍ମର ସୁନିଶ୍ଚିତ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଚାର କରି ଧର୍ମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖି ପାରିଛନ୍ତି, ନ ହେଲେ ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ ଇସ୍ଲାମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଧାରାଟିକୁ ଏକାବେକକେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତା ।

ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଣ୍ଡିତସଭାରେ ହୁଏତ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆସନଟି ପୋକ ଖାଇଗଲାଣି । ରାଧାନାଥ ଯୁଗ ବା ଏୟୁର ଆମଦାନି ହୋଇ ଆସିଥିବା ଆଚର୍ଯ୍ୟତା କବିମାନ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କୁ ହୁଏତ ମରହଟ୍ଟା ବୋଲି ଭାବୁଛି । କିନ୍ତୁ ଅସଲ କଥା ହେଉଛି, ସାହିତ୍ୟ-

୧ । ସଂସ୍କୃତ କୃପକର କବୀରା ଭାଷା ବହତା ନାର
ଯକ ଚାହେଁ ତବ୍ ହି ତୁବୋ ଶାତ ହୋଇ ଶରୀର ।

କଳ୍ପନା ଭିତରେ ଯେତେ ଏକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯୁଗର ସାହିତ୍ୟକାର ସମାଜର ମନ ସହିତ ଆପଣାର ମନକୁ ମିଳାଇ ପାରିବାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ହରାଇ ବସିଛି । ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଯୁଗକୁ ହିନ୍ଦୀର ରାତିକାଳ ସହିତ ଦୁଳ୍ଲଭ କରିଯାଇ ପାରେ । ସେ କାଳରେ ରାଜା ଯେମିତି ଦିଗ୍‌ବିଜୟ କରି ବାଣ ରୋଷନି ମାରି ଦଶଦିଶ ଆତମ୍ବିତ କରି ଦେଉଥିଲେ, ରାଜସଭାର କବି ସେମିତି ମର୍ମର ପଥରରେ ସାହିତ୍ୟର ଦେଉଳ ତିଆରି କରିଦେଇ ତାଙ୍କୁର ଦେବତା ବୋଲି ଦେଖାଇ ଦେଉଥିଲା । ବୈଦେହୀଶବିଳାସ ପଡ଼ି ବୈଦେହୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେତେ ନ ହୁଏ, ବୈଦେହୀଙ୍କୁ ଶବ ଦେଇ ଗଡ଼ିଥିବା କବିର କିମିଆବୁଦ୍ଧି ଦେଖି ଆଖି ଝଲସି ଯାଏ ତା'ଠାରୁ ବେଶି । ଭଞ୍ଜକାଳୀନ କାବ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ହୋଇ ନ ଥିଲେ ସେହି ରାଜସଭାରେହିଁ ତା'ର ସମାଧି ହୋଇଯାଇ ଥାଆନ୍ତା । ସେହି ଦିନଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟ ଭୂଇଁ ଛାଡ଼ିଛି, ସେହି ଦିନଠାରୁ ସାହିତ୍ୟ-ବୃକ୍ଷର ନାହାକ ଚେରକୁ ଉପରମୁହାଁ କରିଦେଇ ହାତପା'ରାରୁ ଫଳ ଖାଇବାର ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସେହି ଦିନଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ବାଭାବିକ ସାହିତ୍ୟ-ବିକାଶର ଧାରାରେ କ'ସାରି କବାଟ ପଡ଼ିଛି । ଭଞ୍ଜଯୁଗ ଅନୁପ୍ରେରଣା ଲାଗି ଯେପରି ବାସାୟନକର କାମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅନାଇଥିଲା, ରାଧାନାଥ ଯୁଗରେ ସେମିତି ପ୍ରଧାନତଃ ବଙ୍ଗ ଓ ଇଉରୋପରୁ ରସମଣ୍ଡା ତୋଳି ଆଣିବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି; ଓଡ଼ିଶାର ନନ୍ଦିକା କୁଳିଏବ୍ ସାଜିଛନ୍ତି, ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହାସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଇତାଲୀର ମର୍ମର ପ୍ରାସାଦକୁ ଏପରି କୁହୁକରେ ଆଣି ଥୋଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ଅନେକ ଦିନରୁ ଉସରି ଆସୁଥିବା ଜୀବନସାହିତ୍ୟର ଉପଧାରା ମୁହଁରେ ପଥର ଅଟକିବା ପଡ଼ିଯାଇଛି । ଏ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ ଯେ ଜୀବନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିନାହିଁ, ତାହା ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି, ରଖିଆ ଓ ଡେନମାର୍କ ଛଡ଼ା ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି । ଏ ସାହିତ୍ୟ ନେଇ ସମାଜର ଗୋଟାଏ ଶ୍ରେଣୀ ରସର ଖଟାମିଠା ବେଶ୍ ଚାଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ମନର ଅଜଗର ସାପତା ଆଖି ହରାଇଲା ପରି ସେହି ପୁରୁଣା ଯୁଗରେ ପଡ଼ି ରହିଛି । ଦାନକୃଷ୍ଣକଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦେଶୀ ଆବୁରୋଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ଦିନଠାରୁ ଅବଶ୍ୟ ରୀମ ଭୋଇ, ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା, ପକାରମୋହନ, ନନ୍ଦକିଶୋର, ମେହେର ଓ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଏହି ମାଟିର ଆପଣା ରାସା ବଞ୍ଚି ଆସିଛି; ସବୁଜ ଯୁଗର କାଳିଯାବାବୁ ଏହି ବଂଶରକ୍ଷାର ଶେଷ ହୋତା । କିନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଓ ଜୀବନମାପର ମାନଦଣ୍ଡ ବଦଳିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ୍ରମେ ଏ ସ୍ବାଭାବିକ ଧାରାଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଶବ୍ଦକୋଷ ଦେଖିଲେ ହଠାତ୍ ମନେ ହୁଏ, ଯେପରି ଚାରିଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷାହିଁ ନ ଥିଲା ।

ସତ୍ୟ ସମାଜର ଶାନ୍ତିକ ଉଦ୍ଧାରରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚସଖା-ଯୁଗର ସ୍ବାଭାବିକ ପ୍ରକାଶ-ଧାରାଟି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି । ରାଜସଭା ବା ସତ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀର ସାହିତ୍ୟ ନଈନାଳ ଡେଇଁ ପୃଥିବୀ ଖେଦି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଚିନ୍ତାସ୍ତର ସେହି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବଶେଷ ଭିତରେ ପରିଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ପଞ୍ଚସଖାକର ଭଜନ, ଗୀତା ଓ ସଂହିତା, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତର ସ୍ଥାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଅଧିକାର କରି ପାରି ନାହିଁ । ଗଣସାହିତ୍ୟର ଯୁଗରେ ସୁଧାଶ୍ରେଣୀ ହମ୍ବାରଡ଼ି, ଦେଉଥିବାବେଳେ ଜାତିର ଥୋରିଆ ବଳଦ ଚାରିଶହ ବର୍ଷ ତଳର ସେହି ପୁରୁଣା ପାକୁଳି କରି ଚାଲିଛି ।

ଏସବୁ ଦ୍ବାରା ନୁଆକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇ ପୁରୁଣାରେ ଲାଖିରହିବାର ଦୁର୍ବଳ ଆବେଗ ପ୍ରକାଶିତ କରା ଯାଉନାହିଁ । ଜୀବନର ବିକାଶ ପରି ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ସ୍ବାଭାବିକ ହେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଜାତିର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତାହା ହୋଇ ପାରିନାହିଁ । ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଉପଧାରାର ଗତିରୋଧ କରି ରସାଧିକାରୀ ଶ୍ରେଣୀ ଏକ ପ୍ରମୋଦ ସରୋବରର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ସେହିଟିକୁ ସ୍ବାଭାବିକ ଉପାୟରେ ବହିର୍ଯ୍ୟବାର ସ୍ବାଧୀନତା ଦିଆ ଯାଇଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟର

ରୂପ ଅନ୍ୟପ୍ରକାର ହୋଇଥାନ୍ତା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହିତ୍ୟିକ ପରିଭାଷା ତିଆରି କରିବାର ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ହେଉଛି । ପଣ୍ଡିତମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦସଂସାରକୁ ଘାଣ୍ଟି ଚକତି ଦେଶୀୟ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଏହି ଲୋକମୁଖ ଧାରାଟିର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ବୋଧହୁଏ ଜାତି ବୁଦ୍ଧିବାନଙ୍କି ଚମତ୍କାର ପରିଭାଷା ତିଆରି କରାଯାଇ ପାରନ୍ତା । ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟରେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦମାନ ଗାଈଁ ଚମତ୍କାର ଦେଶୀ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସାହସୀ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ବରୂପ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନର ପଣ୍ଡିତସମାଜର ଅବୋଧ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମାଜ ଅତି ସହଜରେ ତା'ର ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ । ଧର୍ମସାଧନା ଓ ଉପଲବ୍ଧି-ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଞ୍ଚସଖା ଏପରି ଅନେକ ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ସମତୁଲ ସମାନବୋଧୀ ଶବ୍ଦ ବାହାର କରିବା ଅସମ୍ଭବ । ଏଠାରେ ପ୍ରଜୟପାଣି, ଗୋଚରକୁଳ, ଘନାଘନ ଘର, ଉଦୟ ରାତି, ଓ ମେଦିନୀ-ଧାରଣା ପ୍ରଭୃତି କେତୋଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆଯାଇ ପାରେ । ଦୀବ୍ୟବୋଧ (Mystic) ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାର ସମାନବାଚୀ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦର ଅନୁବାଦ କରିବାବେଳେ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡ଼ିଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ ।

ସେହି ଧାରାର ସ୍ବାଭାବିକ ସାହିତ୍ୟ କୋଇଲି, ଚଉତିଶା ଓ ଇଚ୍ଛନମାନଙ୍କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଉଠିଛି । କେବଳ ଲୋକଜାତ କହି ଘୁଣା ନ କରି ସେସବୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଲୋଚନା ହେବା ଉଚିତ । ଏହି ଧାରାର ବିକାଶ ହୋଇପାରିଲେ, ତା'କିତରେ ନିହିତ ଥିବା ସୁନ୍ଦର ସମାଜ-ନୀମାନ ଖୋଜି ବାହାର କରି ପାରିଲେ ପୁଣି ସାହିତ୍ୟର ସ୍ବାଭାବିକ ବାହନଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପାରିବ; ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ଆଜିପରି ଭୁଲ୍ ଛାଡ଼ି ନ ଡେଇଁ ଭୁଲ୍‌କୁ ଫେରି ଆସିବ । ଏହାରି ଦ୍ବାରାହିଁ ଆପଣାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିବେଷଣ-ପାତ୍ରର ପୁନର୍ବ୍ୟାସ କରି ଜାତି ଗୌରବର ସହିତ ତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଅର୍ପଣ କରି ପାରିବ ।

ମନର ନିଷ୍ଠା ହେଉଛି ପଞ୍ଚସଖା ଧର୍ମର ମାନଦଣ୍ଡ । ସଂସ୍କୃତ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହିସାବରେ ପଞ୍ଚସଖା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର ଓ କର୍ମକାଣ୍ଡର ବାଡ଼ ଏଡ଼ି ଦୃଷ୍ଟି ବା ମନର ମାନକୁହିଁ ଧର୍ମର କଷ୍ଟଟି କରିଛନ୍ତି । ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମମାର୍ଗରେ ଜାତିଗତ ଅଧିକାରତ୍ବ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ବା ଭକ୍ତିମାର୍ଗରେ କୌଣସି ସାମାଜିକ ଭେଦାଭେଦ ନାହିଁ । ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ସାଧକମାନଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ଠାମୂଳ ସାଧନା ହେତୁ ବୋଧହୁଏ ଚାରିଆଡ଼େ ଜାତିସାମ୍ୟର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆସିଥିଲା । କବୀର, ରବିଦାସ ଓ ଦାଦୁ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତେ ନୀଚକୁଳରୁ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ କରିଥିଲେ । ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟଧର୍ମର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଫଳରେ ତଳ ସମାଜର ଯେଉଁ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାମାନଙ୍କୁ ଦବାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା, ସହଧର୍ମର ଉନ୍ନତ ମନ୍ଦିରରେ ସେହିସବୁ ପୁଣି ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜାଗିଉଠିଲା । କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ଜାତି ଓ ଧର୍ମର ଭେଦବିଚାର ରହିଥିଲା, ସମାଜରେ ନିମ୍ନଶ୍ରେଣୀର ମଣିଷ-ସେସବୁରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ସେହିମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ ମୂର୍ଦ୍ଧିମତ ହୋଇ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମସମର୍ପଣର ଭକ୍ତି-ଧର୍ମ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲା । ଭକ୍ତି ଆଖିରେ ଜାତି କେବଳ ଦୁଇଟି, ଭକ୍ତ ଓ ଅଭକ୍ତ । ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ପାରିଲା, ଯେ ନିର୍ମଳ ସୁନିଷ୍ଠ ହୋଇ ପାରିଲା, ସେ ଶିଷ୍ୟ ହେବାର ଅଧିକାର ଅର୍ଜନ କରିପାରିଲା । ଏହି ଭକ୍ତିଯୋଗରେ ହିଁ ଚିରଦିନ ସମାଜର ବଞ୍ଚିତ ଶ୍ରେଣୀ ତା'ର ଧର୍ମ-ଅଧିକାର ହାସଲ କରିଆସିଛି, ଏହି ଭକ୍ତିଯୋଗ ଦ୍ବାରା ସେ କ୍ରିୟାକାଣ୍ଡ-ପିନ୍ଧିକ ରାସ୍ତାର ଅଭିମାନୀ ପଥଚାରୀକୁ ସହଜଧର୍ମର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ଆସିଛି, ଦେଉଳର ଦିଅଁ ମନର ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ସହଜ ପୂଜାର ପ୍ରୀତିଲବ୍ଧ ଦେବତା ଲାବେ ଫେରିଆସିଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଦାସିଆ ବାଉରୀର ଉପାଖ୍ୟାନ ଏହି ଭକ୍ତି ବିଜୟର ଉପାଖ୍ୟାନ ।

ପଞ୍ଚସଖା ଧର୍ମ ହେଉଛି ଅବନିଷ୍ଠାର ଧର୍ମ । ରାଜକଟାକ୍ଷର କୃତକଟାକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣାର ସୁନିର୍ମଳ ନିଷ୍ଠାଧର୍ମ ବିଘୋଷିତ କରି ଏହା ମସ୍ତକ ଉରୋକନ କରିଥିଲା । ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ପରବ୍ରହ୍ମ ଓଁ କାର ରୂପରେ ସକଳ ପିଣ୍ଡରେ ପୂରି ରହିଛି । ମିଥ୍ୟ କାୟାସୁକ୍ତା ଓ ମନୋଯୋଗ ବଳରେ ଅନାହତ ନାଦର ଖବର ପାଇ ପାରିଲା, ସେଇ ହେଉଛି ସାଧକ ।

ସାଧକଜାତିରେ ଗଣା ହୋଇ ପାରିଲେ ସାମାଜିକ ଜାତିର ସମସ୍ତ ବାରଣ କେବଳ ନିରର୍ଥକ ଓ ନିର୍ବୋଧ ଯୁକ୍ତିର ପରିଚାୟକ । ଜାତିବିଭାଗ ସଂସାରର ସୃଷ୍ଟି, କିନ୍ତୁ ମୂଳତଃ ସମସ୍ତେ ପରମ ପୁରୁଷର କଳା ଘେନି ଜନ୍ମଲାଭ କରିଅଛନ୍ତି ।

ଏ ମଞ୍ଚମଣ୍ଡଳେ ପୁଣି ସାନ ବଡ଼ ହୁଏ
ଜନ୍ମ-ଜାତ ଭୂମିରେ ଯେ ସାନବଡ଼ ହୁଏ । (୨)
ପୁଣି, ସମସ୍ତେ ଯେ ଏକଜାତି ଜ୍ଞାନବଳେ ହେଇ
ସଂସାର ଚଳିବାପାଇଁ କରିଛି ବାଣିଜ୍ୟ ।—କୈବର୍ତ୍ତ ଗୀତା ।

ବ୍ରାହ୍ମଣ-ପ୍ରଧାନ ଯୁଗର ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଜାତିଭେଦ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ଶୁଦ୍ରକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣରୁ ଜାତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ର ଚରଣରୁ ଜନ୍ମିଥିବା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଚରଣସେବକ ଶୁଦ୍ରରେ ପବିତ୍ରତା ସମ୍ପନ୍ନରେ ତାଙ୍କର ନିର୍ମଳ କଳ୍ପନା ସଂସ୍କୃତରେ ନାହିଁ ।

.....ଶୁଦ୍ର ଯେ ଚରଣୁଁ ଜାତ ସେବଇ ପୟର ।
ସେବାକାରୀ ପଣେ ସେହୁ ଥାଏ ଦିବାରାତ୍ରି,
ଭଣ୍ଡାରୀ ପରୀକ୍ଷା ବୋଲି ଜଗତେ ବିଖ୍ୟାତି ।
ବୀରିକ ଭଣ୍ଡାରି ବୋଲି ହୋଇଲା ବିଖ୍ୟାତ,
ପାଦପଦ ପଖାଳି ମୋ କରଇ ପବିତ୍ର ।

ପୁଣି, ହାଡ଼ି ବୋଲି କରି ଯାହ ପୁଛୁଲୁ ଅର୍ଜୁନ,
ମୋହର ବ୍ୟତ୍ରକେ ସେହୁ ନୁହଇଟି ଭିନ (୩) ।

ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର କଳ୍ପନାରୁ ବଳରାମ ଦାସ ଆହୁରି ପାଦେ ଆଗକୁ ଟପି ଯାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରୀୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୁଦ୍ର ସମସ୍ତେ ଏକ ଜ୍ୟୋତିରୁ ସମ୍ପ୍ରସ୍ତ ।

ବୈଶ୍ୟ ତୋ ନୟନ ଅଟଇ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶ୍ରବଣକୁ କହି
ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାସାର ପବନ, ଶୁଦ୍ର ଯେ ମୁଖରେ ପ୍ରମାଣ
ଏମତେ ଚାରିଜାତି କହି, ଜ୍ୟୋତି ମଧ୍ୟରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ (୪) ।

ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସମାଜପତିମାନଙ୍କର ଅଭିସନ୍ଧି ଅନୁସାରେ ସମାଜର ଖାଲିତିପ, ଭଜନାଚର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଛି । ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ, କ୍ରିୟାକାଣ୍ଡ-ଅନୁସରଣ ପ୍ରଭୃତି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନରେ ଜାତିଭେଦ ଅନୁସାରେ ଅଧିକାର ଭେଦ ବଖାଣି ଦିଆଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ସେହି ଭେଦଭାବେ ସମାଜକୁ ଗ୍ରାସ କରି ରହିଥିବାବେଳେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଅବଶୁଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଭବୟ ହୋଇଥିଲା ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିକୁ ଆୟୋଜନ ଲାଗି ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସର ଦେଇଥିଲା । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦୃଢ଼ଭାଷାରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ, ସମାଜପତିର ଭେଦନିର୍ଣ୍ଣୟ ଅନୁସାରେ ସମାଜରେ ଛୋଟ ବଡ଼ କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଭଗବାନଙ୍କ ଆଖିରେ କେହି କାହାରିଠାରୁ ବଡ଼ ବା ଛୋଟ ନୁହନ୍ତି । ସେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକିବା ଲାଗି ସଂସାରରେ ଯେ ଯେପରି କର୍ମ କରୁଛି, କେବଳ ତାହାରି ଦ୍ୱାରାହିଁ ଭଜନାଚର ମାନଦଣ୍ଡ ବିଚାର କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ହାନ କର୍ମେ ହାନ ଜାତି ଟେକ କର୍ମେ ଟେକ ।

ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦକର ବ୍ରହ୍ମ-ସାଧନା ଏହି ସମଗ୍ରସ୍ଥ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ । ପରଂବ୍ରହ୍ମକୁ ବିଶ୍ୱରୂପନର ଏକମାତ୍ର ଜ୍ୟୋତି ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିବେଶୀ ସମାଜରେ ତା'ର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେବ । ଗୁରୁଗଣ୍ଡି ଗୀତାରେ ଅଛି ଯେ, ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଚାରି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଚାରି ମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଶି ଅତିଥି କରି ପୂଜା କରିବାକୁ ହେବ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାଧନାର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମାଜର ସମସ୍ତ ଜାତିଗତ ବାଧାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ ।

କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସମାଜର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ନୀଚ ହୋଇ ରହିଥିବା ଜାତିମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଓ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଧିକାର ଦେବାଲାଗି ବଳରାମ ଓ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦୃଢ଼ ଦାବା ଘୋଷଣା କରିଅଛନ୍ତି । ଗୀତାବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ବଳରାମ ବାଉରୀ ହିସାବରେ ଆପଣାର ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଗାନ୍ଧସରାରେ ଅବ୍ରାହ୍ମଣର ନ୍ୟାୟ୍ୟ ଦାବା ପ୍ରକଟ କରିଅଛନ୍ତି ।

ମୁହିଁ ଜଣାଇଲି ଦେବ ମହାଗୀତା ଯେହୁ

ରାଜମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଅଛଇ କହି ସେହୁ ।

ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚିହ୍ନିଲା ଲୋକ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ପାଇ

ରାଜଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମୁଖେ ଛତି କହି ।

ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟା ଏହି ଏକା ଯେ ନୁହଇ

ଉଚ୍ଚତକୁ ଅଗୋଚର ଅବା ଅଛି କହି" । ୮୭-୮୯

ସମାଜର ଛୋଟ ଜାତିମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ କରି ଦେଖାଇବା, ସେହିମାନଙ୍କ ଜୀବନବର୍ଣ୍ଣନା ଆପଣା ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଦେବା ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଜାତିସାମ୍ୟ-ରାବର ଏକ ଚମତ୍କାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ । ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସର୍ବେ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବସୁ ନାନା ତଥ୍ୟମଞ୍ଜନ କରି ବାଉରୀମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଅସଲ କଥା ହେଉଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ରୀତି ଓ ଉପଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ରକ୍ତି-ସାଧନାର ଯେଉଁ ଗଣଜାଗରଣ କେଉଁ ଆସିଥିଲା, ତାହାରି ପଙ୍କରେ ନୀଚଜାତିମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରି ଆପଣାକୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓ ପବିତ୍ର ଜ୍ଞାନ କରିଥିଲେ । ଏହି ପବିତ୍ରତାବୋଧରୁ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗୋପାଳଙ୍କ ଓଗାଳ ଓ କୈବର୍ତ୍ତ ଗୀତା ଲେଖିଅଛନ୍ତି । ଅଣାକାର ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସକ ହିସାବରେ ସେ ସବୁପ୍ରକାର ଜାତିଗତ ପ୍ରାତ୍ରାଗରତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିବା ସ୍ୱାଭାବିକ । କୈବର୍ତ୍ତ ଜାତିର ପୂଜା, ପାର୍ବଣ ଓ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚବର୍ତ୍ତ-ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବୋଧର ଜାରୁତି କରିବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା । ନାନା ପୁରାଣ ଓ ରୂପକଥାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ସମାଜର ଛୋଟ ଜାତିକୁ ବଢ଼ର ସମାନ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଆସନକୁ ଆଣିବା ହେଉଛି କୈବର୍ତ୍ତଗୀତା ପ୍ରକୃତି ଗ୍ରନ୍ଥଲେଖାର ମୂଳ କଥା । ଯିଏ ଯେଉଁ ଜାତିର ହେଉଥାଉ ପଛକେ, ଅବର୍ଣ୍ଣିତା ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଭଗବତ୍ ବାସନାର ଯୋଗ୍ୟ, ଏହାହିଁ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରି ଯାଇଛନ୍ତି ।

ହେଲେ ଜାତିହୀନ ନାହିଁ ତହିଁ ମାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାସନା ପାଏ
କଲିକତରା ଯେ ପଙ୍କରେ ବୁଡ଼ିଲେ ପଙ୍କ ନ ଲାଗଇ ଦେହେ । (୫) ।

ଦ୍ଵିତୀୟ ପୀଠ

ସଂବୋଧ ସମାଲୋଚନା :

ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ବା ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମର ଆଲୋଚନା କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସମାଜ ସହିତ ତାହାର ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲା । ସେଯୁଗର କବି ଓ ସାହିତ୍ୟକାରମାନେ କଳାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖାଇ ଚାଲିଥିଲେ । ଏହି ସମାଜ ସଚେତନତାହିଁ ସେ ଯୁଗର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ସେକାଳର ମଣିଷମନରେ ସମାଜବିଜ୍ଞାନ ଲାଗି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ଖୋଲା ହୋଇ ନ ଥିଲା, ତେଣୁ ଧର୍ମ ଓ ସମାଜର ଆଲୋଚନା ଲାଗି ସେତେବେଳେ ଏକ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଦୁଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ନ ଥିଲା । ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ପ୍ରଭୃତି ମହାକାବ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶାସ୍ତ୍ର, ପୁରାଣ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ ଚିରଦିନ ସମାଜକୁ ଦିଗ୍‌ଦର୍ଶନ ଦେଇଆସିଛି । କ୍ଷତ୍ରିୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ଚଳାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶାସକମାନେ ସମାଜର ରଜୁକୁ ଚିରଦିନ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ଆସିଛନ୍ତି ।

ଧର୍ମ ହେଉ, ଦର୍ଶନ ହେଉ ବା ସାହିତ୍ୟ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାସ୍ତ୍ରର ଏହି ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଦାୟିତ୍ଵ ରହିଛି । ମଣିଷର ମନରେ ହିଁ ଯୁଗର ପ୍ରଥମ ଜନନାରାସ ହୁଏ । ତେଣୁ ମନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ ବା ସାହିତ୍ୟ ଯେ ସମାଜର ରୂପ, ରସ ଓ ପ୍ରାଣର ଅଜିନବ କଳ୍ପନା କରିବାର ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦ୍ଵିରୁଚ୍ଛି ହେବନାହିଁ । ପୂର୍ବକାଳରେ ଯେକୌଣସି ଦେଶର ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଏହି ସତ୍ୟଟି ଅତି ପ୍ରାଜ୍ଞଳି ଓ ପରିସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠିବ । ସକ୍ରେତିସ୍, ପ୍ଲେଟୋ ବା ଆରିଷ୍ଟଟଲ୍ କେହି ସମାଜର ବାହାରେ ଜ୍ଞାନପୋଷଣ କରିବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି । ସକ୍ରେତିସ୍ ଆପଣା ମନର ଫଳ ଫଳାଇବାକୁ ଯାଇ ଏଥେନସ୍‌ର ଛକାରାସ୍ଥାରେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ବୋଲି ଧରା ହୋଇଛନ୍ତି, ଶେକ୍ସପିୟର ସେହି ଏଥେନସ୍‌ର ଦରବାରରେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେଯୁଗର ସମାଜବଦ୍ଧ ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟରେ ରହି ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେଟୋ ନୂତନ ମନୋମତ ଓ ଆଦର୍ଶ ସମାଜର କଳ୍ପନା କରିଅଛନ୍ତି, ଦାର୍ଶନିକ ଶାସକରୂପୀ ସୁନା ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିବିକାଶ ଲାଗି ସେ ବିଶେଷ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯାଇଛନ୍ତି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆପଣାର କଳ୍ପିତ ରାଷ୍ଟ୍ରଚକ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଗତ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଦୁଃସାହସ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟ-ଜୀବନର ଯେତେଟି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ରହିଛି, ସମସ୍ତ ଦିଗ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାନୁଶୀଳନ ଦ୍ଵାରା ବିଧିବଦ୍ଧ ଓ ସୁବିବେଚିତ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣୟନ କରି ଅଛନ୍ତି ଆରିଷ୍ଟଟଲ୍ । ପ୍ରାଚୀନ ରୋମର ଦାର୍ଶନିକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଠିକ୍ ଏହି ଗୁଣଟି ପ୍ରଧାନତଃ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା । ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ପୁରାତନ ଶାସ୍ତ୍ରର ସମାଜ-ସଚେତନତା ଆଜିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପ୍ରତିଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵୀ ରହିଛି । ଜୀବନର କୌଣସି ଦିଗଟିକୁ ଏଥିରେ ବାଦ୍ ଦିଆ ଯାଇନାହିଁ, ଅଥଚ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଲୋଚନାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁବୋଧଗମ୍ୟ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟର ସମଗ୍ର ବିକାଶ ସହିତ ଅନୁଲମ୍ବିତ କରି ଦିଆ ଯାଇଅଛି । ତେଣୁ କେବଳ ସେହି, ଯୁଗରେ କାହିଁକି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାଜର ଅଧିକାଂଶ ମନ ସେହି ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ ଓ ଦର୍ଶନ ଭିତରେ ମନୋମତ ପ୍ରାଣରସ ଓ ପ୍ରେରଣା ପାଇବାର ବିଶ୍ଵାସକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିନାହିଁ । ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟରେ ହିମାଳୟ କୁଡ଼ୁ ପରିମାଣରେ ବର୍ଦ୍ଧି ଲେଖା ହେଉଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ଓ ଭାଗବତର ଜ୍ଞାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିଅଛି । ଲୋକଙ୍କର ଧର୍ମଗୀରୁତା ବା ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ଵାସକୁ ଏହାର କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ଵାସ ମନକୁ ବାନ୍ଧି ପକାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନଶାସ୍ତ୍ର ସାମାଜିକ ମନକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଯୁଗର ନାନା ସମସ୍ୟାର ଯଥାଯଥ ଭରସ ଓ ସର୍ବୋପରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଅଟଳ ଉପାଦାନ କରି ମଣିଷକୁ ସାହସୀ ଓ ବିଶ୍ଵାସ ପଥଯାତ୍ରୀରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆସିଅଛି । ସେ ଯୁଗର ଦର୍ଶନକାର ଲେଖନ ଧରି ବସିଲାବେଳେ ସମାଜକୁ ବାଟ ଦେଖାଇବାର, ଅନୁପ୍ରେରଣା ଦେବାର ଗୌରବମୟ ଦାୟିତ୍ଵଟି କଦାପି ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଯାଇ ନାହାନ୍ତି । ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ

କରିବାର କଥା, କେବଳ ଜ୍ଞାନତତ୍ତ୍ୱ ଲାଗି ସେ ଯୁଗରେ କଦାପି ଜ୍ଞାନତତ୍ତ୍ୱର କସରତ ଯୋଗନାହିଁ, କେବଳ କଳାର ଶିରାପ୍ରସିରା ଖେଳାଇ ଦେଖିବା ଲାଗି କୌଣସି କଳାପଦ୍ଧତି ମନ ପରିଶ୍ରମ କରି ବସିନାହିଁ ।

ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗକୁ ବୁଝିବାବେଳେ ସାହିତ୍ୟର ଏହି ପୁରାତନ ସୂତ୍ରଟି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପଞ୍ଚସଖା କଦାପି କେବଳ ସାହିତ୍ୟିକ ହେବାର ଅଭିଳାଷ ରଖିନାହାନ୍ତି । ଅଧିକତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଉଦୟ-କ୍ରମ ସାହିତ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ । ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀଧରି ଆପଣା କବେରକୁ ଅଦଳ ବଦଳ କରୁଥିବା ସମାଜମାନର ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଗୋଟାଏ ଯୁଗରେ ସେମାନେ ସମାଜର ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ ଓ ସାହିତ୍ୟ-କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣାର ସ୍ୱରଜାର ଚିହ୍ନ ରଖିଯାଇଛନ୍ତି । ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମାଜ ଓ ଧର୍ମ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ତାହାରି ସମାବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପର ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଘୋଷଣା କରି ସେମାନଙ୍କର ଆଦିଭାବ ହୋଇଛି । ଯାଯୁଷ୍ଟୀଷଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ହିନ୍ଦୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମଦୃଷ୍ଟାମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ସେହିମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଓ ସନ୍ଦେଶ ସହିତ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କୁ ମିଳାଇ ଦେଖିଲେ କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେବନାହିଁ । ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣାକୁ ଈଶ୍ୱରପ୍ରେରିତ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଅଛନ୍ତି । ସମାଜର ମାର୍ଗନିଦର୍ଶନ ଲାଗି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଏହି ନିର୍ଭରପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠିଛି । ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଓ ସମସ୍ତ ଧର୍ମପ୍ରଚାରକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଦେଇ ସେମାନେ ଆପଣାକୁ କେବଳ ଆଲୋକ ବିତରଣ କରୁଥିବା ପ୍ରତୀପ ଭାବେ କଳ୍ପନା କରିଅଛନ୍ତି । ଏହି କଳ୍ପନା ସହିତ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମାପ ସାମାଜିକତା ରହିଛି । ସାହିତ୍ୟିକ ବା କୌଣସି ନୂତନ ଧର୍ମର ଉଦ୍ଭାବକ ବୋଲି ଚିତ୍ରିତ କରିବାର ଦମ୍ଭ ମନ ରଖି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଯୁଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପଞ୍ଚସଖା ହୋଇ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମଣିଛନ୍ତି । କୃଷ୍ଣଲାଳା ପ୍ରଚାର କରିବାଲାଗି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି । ବକରାମ ଦାସ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍ତ ଭାବର ଉପ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ସଦୟ ହୋଇ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହାକୁହିଁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରାଚାର ଅନୁବାଦ ରୂପେ ବକରାମ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୀତାବଳୀରୁ ଏହାର ପରିଷାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ । ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମୋକର ଗଣିତାରେ 'ପ୍ରକାଶ' ଶବ୍ଦଟି ବହୁବାର ପ୍ରୟୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରମୂଳତା ଧରା ପଡ଼ିଯାଏ । ଅତ୍ୟୁଚ୍ଚାନ୍ତ ତାଙ୍କର ଅନୁପ୍ରେମକ ଓ ବିନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରୂପେ ସେହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କରି ପ୍ରସନ୍ନ ଅନୁଗ୍ରହର ଯାବତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣୟନ କରି ଅଛନ୍ତି ।

ସାହିତ୍ୟତତ୍ତ୍ୱର ଏହି ଦିଗଟିକୁ ଅତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଜାଣି ରଖିବାକୁ ହେବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟକାରଙ୍କର କୌଣସି କୌଣସି ପ୍ରେରଣାର ଉପ ଅବଶ୍ୟ ଆଏ, ଦୃଶ୍ୟ ବା ଅଦୃଶ୍ୟଭାବେ ସେହି ପ୍ରେରଣାର ଅନ୍ତ୍ରାତ ଉଦ୍ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାପ୍ରସା ଚାଲିତ ହୁଅନ୍ତି । ପୃଥିବୀର ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ କବି ଈଶ୍ୱର-ପ୍ରେରଣାକୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣାର ମୂଳ ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି । କବିକୁ ଯେ ଏ କ ଅଦୃଶ୍ୟ ହାତ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ନିୟତ ଚାଲିତ କରୁଥାଏ, ସନ୍ତେଟିସ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିଅଛନ୍ତି । ସହଯୁଗର ମହାତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ରଚନା ଶକ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଯୁଗରେ ଏହାର ଜୁଟତ ଉଦାହରଣ । ଅଶ୍ୱିତ କୌଣସି ଦୈବବାଣୀ ତାଙ୍କର ପାଖେ ପାଖେ ରହି ଯେ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରୁଥିଲା, ଏହା ସେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି । ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ବା ଅଶ୍ୱିତ ଦୈବବାଣୀକୁ ବିଗ୍ରହରୂପେ ଦେଇ ସାହିତ୍ୟପ୍ରସା ଆହୁରି ପାଦେ ଆଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ଏହି ରୂପଲୀଳସୀ ସ୍ୱଭାବ ପଦ୍ଧତିରେ ଦାତେ ବେଣ୍ଟିସ୍କର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଇଂରାଜୀ କବି କୀଟସ୍ ସେହୁପିଅରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଅଧିଷ୍ଠାତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି; ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଜୟଦେବଙ୍କର କୃଷ୍ଣ, ତୁଳସୀଦାସଙ୍କର ରାମ । ଏହି ପୁଣି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ । ଭକ୍ତମାନର ସକ୍ରିୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି (will) ପରମସରାର ବିରାଟ ଅଙ୍କରୁ

ରସ ଗ୍ରହଣର ଅଧିକାର ନେଇଛି । ଏହି ସକ୍ରିୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଆପଣା ମନର ବିରାଟ ଭାବନାକୁ ରୂପ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି କେରାଲଭ୍ ହର୍ଷ୍ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ଭଗବାନ ପ୍ରକୃତରେ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଈଶ୍ଵରତତ୍ତ୍ଵର ଆରୋହି (inductive) ପ୍ରମାଣମାନ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସତ୍ୟର ସ୍ଥିର ଅବଧାରଣ କରି ପାରିନାହିଁ, ହୁଏତ ଯୁଗ ଯୁଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧିମୁଖରେ ଏହି ଶାଶ୍ଵତ କଳ୍ପନା କଦାପି ଧରାଦେବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ବା ଅନୁଶୀଳନର ଖାରିଆ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ସକ୍ରିୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି (will) ବା ଅଟଳ କର୍ମମୟ ବିଶ୍ଵାସ ରଖି ଏକ ସଂଗତ ଓ ସୁସଂଗଠିତ ଚେତନା (Consistent Consciousness) ଦ୍ଵାରା ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ଵମାନକୁ ରୂପ ବା ବିଗ୍ରହଦାନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । ଏହାହିଁ ପଣ୍ଡିତ ହର୍ଷ୍ଙ୍କର ମତ । ମଧ୍ୟଭାରତର ସନ୍ଥପୁରୁଷ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚସଖା ଏହି ସକ୍ରିୟ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ସଚେତନତା ବଳରେ ଆପଣାର ଅନୁପ୍ରେରଣାକୁ ବିଗ୍ରହ ଦାନ କରି ପାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ବିଗ୍ରହ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ଦୀପଧାରା ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରିଥିଲେ ।

ସାହିତ୍ୟିକ ହିସାବରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାହୀ ଧାରାଟି ଭିତରେ ମନ ପଖାଳିବା ଆଗରୁ ସେମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ସମାଲୋଚନା କରି ବସିବା କେବଳ ଧୂଷତା ମାତ୍ର । ଏହାଦ୍ଵାରା କେବଳ ଅଶୁଦ୍ଧାର ପରିଚୟ ହିଁ ମିଳେ । ଅଧ୍ୟାପକ ବିଜୟଚନ୍ଦ୍ର ମଜୁମଦାର ଇଂରାଜୀ ମୁଖବନ୍ଧ ସହ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହତ୍ୟର ସଙ୍କଳନଟି ଛପାଇ କେବଳ ଏହି ଅଶୁଦ୍ଧାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରେରଣାର ଉପ ସାମାଜିକ ବିଚରଣ-ଭୂମିତିର ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ସେ ଭୁଲିଯାଇଛନ୍ତି । ଗୋଟାଏ ଭଣିତା ଉଠାଇ ଆଣି ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କବି ହିସାବରେ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ନ ଥିଲେ ବୋଲି ଜଣ ମୋହର ବାଡ଼େଇ ଦେଇ ସେ ନିଜର ଗୁନିହିଁ କରିଛନ୍ତି । [ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୋପାଳଙ୍କ ଓଗାଳ ଓ ଭାବନାବର ପ୍ରଭୃତି ପଢ଼ିଥିଲେ ମଜୁମଦାର ମହାଶୟ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ କବିତ୍ଵର ପରିଚୟ ପାଇଥାନ୍ତେ । ଭକ୍ତିସାହିତ୍ୟ ମାତ୍ରେହିଁ କବିତ୍ଵମୟ, ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ସେହି ଭକ୍ତିମୂଳ ସ୍ଵରୂପି ବୁଝିଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ସମାଲୋଚକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଆନ୍ତା ।] ଏଠାରେ କେବଳ ଏତିକି କହିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ସମାଲୋଚକଙ୍କର କଳ୍ପିତ କବି ହେବା କଦାପି ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ନ ଥିଲା । କେବଳ କବିତାରୁ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ଼ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ଵପ୍ନ କବିର ସ୍ଵପ୍ନପ୍ରୟାଣଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗଭୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଥିଲା । କୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ରତିଭାକୁ କେବଳ କବି, ଦାର୍ଶନିକ ବା ଧର୍ମପ୍ରଚାରକ କହିଲେ କେବଳ ଭୟଙ୍କରୀ ଅସ୍ଥିବିଦ୍ୟାର ପରିଚୟ ଦେବାହିଁ ସାର ହେବ । ଧର୍ମର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଜଗତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରି ଆସିଛି । କାରଣ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଓ ମହାନୁଭବ ସଙ୍ଗଦେଇ ତାହା ପରମ ସାହିତ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିଛି (ସାହିତ୍ୟ - ସହିତ) । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଏହି ସମଗ୍ର ଧର୍ମ ରୂପରେ ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ସାଂସାରିକ ଜୀବନର ସମାଜ-ବ୍ୟବସ୍ଥାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଣାକାର ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମରେ ପରମାଶ୍ରିତ ଧର୍ମଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରିଛି । ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ-ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ।

ଏଥର ପୁଣି ମୂଳ ଆଲୋଚନାକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ହେବ । ସମାଜର ସମସ୍ତ ଆକାଂକ୍ଷାର ଉଚ୍ଚତମ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ସେ ଯୁଗର ମଣିଷକୁ ସବୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆସୁଥିଲା । କେବଳ ବୃଦ୍ଧିମୂଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନ କରି ତାହା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଅଧିକ ତତ୍ପର ହେଉଥିଲା । ଆଲୋକକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବାଲାଗି ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟଚର୍ଚ୍ଚା ଦୀପରୁ ଦୀପ ଲଗାଇ ତାହାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରି ଦେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଆହୁରି କଳା କିଟମିଟ୍ ଓ ଅସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଦୀପଖିଣ୍ଡାକୁ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ କରି ଦେଖାଇବାର ପ୍ରୟାସ ସେଯୁଗରେ କେବେ ହୋଇ ନଥିଲା ।

ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଧାନତଃ ସୃଷ୍ଟିଧର୍ମୀ, ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟର ସମସ୍ତ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସୃଷ୍ଟିଧର୍ମୀ ହେବା ଉଚିତ । ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ଅନେକ ସମାଲୋଚନା ଲେଖା

ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ କେବଳ ଘଟଣାପ୍ରଧାନ ଇତିହାସ ଛଡ଼ା ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଉ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରି ପାରିନାହିଁ । ଜର୍ମାନୀର ଦାର୍ଶନିକ ଓ ଆର୍ଥିକାର କର୍ମଯୋଗୀ ଆଲବର୍ଟ ସ୍ୱାଇଜର (Albert Schweitzer) ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ରର ସମାଲୋଚନା କେବଳ ଘଟଣାପ୍ରଧାନ ନାମତାଲିକାର ଅଧଃସ୍ତରକୁ ଚାଲିଆସିଛି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ଦର୍ଶନ ବା ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ସମାଜ ଓ ସଭ୍ୟତାର ଯେଉଁ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଆଧୁନିକ ସମାଲୋଚନା ତାହା ବିସ୍ମରିତ ପକାଇଛି । ସେଥିଲାଗି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ସମାଜ ଓ ସଭ୍ୟତା ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ଅନୁପ୍ରେରଣା ଓ ମାର୍ଗନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ପାଇ ଆସୁଥିଲା, ତାହା ଆଉ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ । ଏହି ସମ୍ପର୍କସ୍ୱରୂପ ଛିଡ଼ିଯିବାକୁ ହିଁ ସେ ସଭ୍ୟତାର ଅଧଃପତନର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । (୧) ।

ପୁରୁଣା ଘଟଣାକୁ ସାଉଁଟି ଗୋଟାଇ, ପୁରୁଣା କାଠଗଡ଼ରୁ ଶିରା କାଢ଼ିବା ଇତିହାସର ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ । ମୌଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ବୁଝି ନ ଥିଲେ ସମସ୍ତ ଇତିହାସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅସାଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ । ପୁରୁଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି ଏ ଯୁଗରେ ଗ୍ରନ୍ଥକୃତ ଉପରେ ତାକୁ ନୂଆ କରି ଲଦିଦେଲେ ଇତିହାସ ପ୍ରତି ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ ।

ସାହିତ୍ୟର ସମାଲୋଚନା ଗୋଟାଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଲେଖା । କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଯୁଗର ସମାଲୋଚନା ଲେଖିବାକୁ ଯାଇ କେବଳ ଘଟଣାକୁ ଘଟଣା ଛାଉଣି କରି ସକାଳ ଦେଲେ ତାକୁ ଉଚ୍ଚଦରର ସମାଲୋଚନା କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ସମାଲୋଚନା ପଛରେ ଲେଖକଙ୍କର ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥିବା ଦରକାର । ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିର ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାକୁ ପୁରୁଣା ସାହିତ୍ୟର ସମାଲୋଚନା କରିବା ଲାଗି ଗୋଡ଼ କଢ଼ାଇଛି, ସମସ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କେବଳ ସେହି ଅସଲ ଦୃଷ୍ଟି ପରିସ୍ପର୍ଶ ହେବା ଦରକାର । ଆଜିଯାଏ ବେଶୀଭାଗର ସମାଲୋଚନା କେବଳ ଘଟଣା ଗୁଞ୍ଜିବା ଭିତରେହିଁ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଛି । ସେଥିଲାଗି ନାନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନାନା ସମାଲୋଚନା ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବରୁ ତାହା ସାହିତ୍ୟକୁ ବେଶୀଦୂର ଆଗେଇ ନେଇ ପାରିନାହିଁ । କେବଳ ରେକର୍ଡ଼ ରଖିବାକୁ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନାର ମୂଳାଧାର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ତାବର ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବ । ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ନୂତନ ଅଧ୍ୟୟନ-ଭଙ୍ଗୀ ଦେଇ ଅତୀତ ସାହିତ୍ୟର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ସମାଲୋଚକ ବା ଐତିହାସିକ କେବଳ ଘଟଣାର ଚିଠା କରି କାମ ଶେଷ କରେନାହିଁ, ସେ ପୁରୁଣାକୁ ହାତର ପାଞ୍ଚ କରେ ନୂଆଦୃଷ୍ଟିର ସେପାନ ବତାଇ ଦେବାକୁ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ପୁରାତନର ରବିଷ୍ୟତ-ବକ୍ତା (Retrospective Prophet) ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରେ । ତେଣୁ କେବଳ ନିରା ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ଘଟଣାକୁ ମାଜିମୁଜି ସଜାଇଦେଲେ ସମାଲୋଚକର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଇତିହାସ ବା ଘଟଣା-ବର୍ଣ୍ଣନାର ଅଧିକ ଗଭୀରକୁ ଯାଇ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସାହଚର୍ଯ୍ୟରେ ନିହିତ ମନଃସ୍ପନ୍ଦ୍ରି (Tendency) ଚି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ହେବ । ଅସଲ ସମାଲୋଚନା କେବଳ ଇତିହାସ ନୁହେଁ, ଏହା ଅନ୍ତଃପ୍ରବେଶ । ଏହି ଅନ୍ତଃପ୍ରବେଶ ଲାଗି ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଘଟଣା ଯେତେ ଦରକାର ନାହିଁ, ତା'ଠାରୁ ବେଶୀ ଦରକାର ଯାବତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ଯୁଗର ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ । ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ସମାଲୋଚନା ଲେଖିବାକୁ ହେଲେ ତା' ମଧ୍ୟରେ ଯେ ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ କେବଳ ସଜାଇ ରଖିଦେଲେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସରିଯିବ, ତାହା ନୁହେଁ । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗଉଡ଼ ଥିଲେ କି ଖଣ୍ଡାୟତ ଥିଲେ, ସେ ଡିକକଣାରେ ଜନ୍ମି ଥିଲେ ନା ରଣପୁରରେ, ସଂବୋଧି ସମାଲୋଚନାରେ ଏସବୁ ଲୁଚେ ସାଧୁତ ତଥ୍ୟନିରୂପଣ ଅତି ଗୌଣ । ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଅନେକ ପୋଥି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନାର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଭିତରକୁ ଆସିନାହିଁ । ତେଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମାଲୋଚନାକୁ ଐତିହାସିକ ଘଟଣାପ୍ରବଳ ନ କରି କେତୋଟି ମୌଳିକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚସଖା-ଧର୍ମର ବିଶେଷ ମନୋଭାବଟିକୁ ଦେଖାଇ ଦେବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି । ହୁଏତ ଏଥିରେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟର ଅଭାବ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ

ସୁଲକ୍ଷିତ ପୁଷ୍କରିଣୀ ସହିତ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ସୁବନାଗୁଡ଼ିକରୁ ବୋଧହୁଏ ପଞ୍ଚସଖାକୁ ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ବୁଝା ଯାଇପାରିବ । ଆଧୁନିକ ଅନେକ ସମାଲୋଚନାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଇତିହାସର ଶିରୀଲୋଡ଼ିନ ଦେଖିଲେ ସମାଲୋଚିତ ବିଷୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ଆଲୋକପାତ ତ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ, କେବଳ ସମାଲୋଚକଙ୍କର ଘଟଣା ଗୁଚ୍ଛିବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟପାଖରେ ଆଘାତ ଖାଇ ବିସ୍ମୃତ ପାଠକର ଲଘୁମନ ନିରସ୍ତ ହୋଇ ଫେରିଆସେ । ସେପରି ଏକ ସମାଲୋଚନାର ପାହାଡ଼ ଠିଆ କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରସ୍ତୁତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥା ଭବିଷ୍ୟତର ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଅତୀତ-ଉତ୍କଳର ଏହି ନିର୍ମଳ ଯୁଗର ଅଧ୍ୟୟନ ଯଦି କିଛିର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ, ତାହାହେଲେ ହିଁ ସମାଲୋଚନାର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ । ଅତୀତ ସାହିତ୍ୟର ସାର୍ଥକତା ସେଇଠି, ଅତୀତ ଧର୍ମ ଓ ସମାଜ-ଭାବନାର ସାର୍ଥକତା ସେଇଠି, ଅତୀତ ଯୁଗର ସମାଲୋଚନା ସେଇଠି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ । କେବଳ ଅତୀତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ଭବ୍ୟଧାରା ସହିତ ମିଳାଇ ଦେଖି ପାରିଲେ ସମାଲୋଚନା ସୁନ୍ଦର ଓ ସୌଷ୍ଟବଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବର ସୋପାନ ଲାଗିହିଁ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ସୁମୂଲ୍ୟ ଓ ସୁଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରେ ।

ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ପଞ୍ଚସଖା ଆପଣାର ଧର୍ମ ଓ ସାହିତ୍ୟ ବନ୍ୟାରେ ସମସ୍ତ ଉତ୍କଳର ଜୀବନକୁ ବୁଝାଇ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ । ରାଜାର କଟାଳ ଓ ରାଜ-ଆଶ୍ରିତ ଚୈତନ୍ୟ-ଧର୍ମର ପ୍ରତିକୂଳ ବନ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଡ଼ିଶାରେ ଜୀବନ୍ତ ରହିଛି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଭଜନଗାନ ପ୍ରିୟ ହୋଇ ରହିଛି; ସୁଧାସରା ଯାହାକୁ ସମ୍ମାନର ଆସନରୁ ଅନ୍ତର କରି ଦେଇଛି, ତାହା ଲୋକଗୀତ ଆକାରରେ ଦରିଦ୍ର ସମାଜର ଦୈନିଦିନ କର୍ମକଳାପର ଅଜ୍ଞାଅଜ୍ଞି ରହି ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଭରାଇ ଦେଉଛି । ଚାରିଶହ ବର୍ଷପରେ ସେମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମର ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଇ ନାନା ସୁଧା ନାନା ବିଚାରଭଙ୍ଗୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଉଚିତ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଯାଇ କେହି ତାଙ୍କୁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ପରିକର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କେହି ତାଙ୍କୁ ଅନୁକୂଳ ଯୁକ୍ତି ଦେଇ ମହାଯାନ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ଶେଷ ଶିଖାଧାରୀ ବୋଲି ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି । ସାହିତ୍ୟ ବା ଦର୍ଶନରେ ମାର୍କା ଲଗାଇ ଦେବା ସବୁଠାରୁ ସହଜ; ମନ ମଧ୍ୟରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସାଧାରଣ ମାର୍କା ତିଆରି କରିଦେଲେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରତିଭାପନ ମନାସୀର ସମାଲୋଚନା ଅତି ସହଜ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ମୌଳିକ ଓ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡାଇଦେଇ ହୁଏ । ସାଧାରଣ ସମାଲୋଚକ ସ୍ୱଭାବତଃ ଏହି ମାର୍କା ମାରିବାଟାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଏ । ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ନୂତନ ବିଷୟ ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସମାଲୋଚନା କଲାବେଳେ ସେ ତା'ର ପୂର୍ବନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯେକୌଣସି ଗୋଟାଏ ମାର୍କା ବା ଛାଞ୍ଚ ଭିତରେ ତାହାର ସ୍ଥାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦେଇ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଏ । ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦର୍ଶନ ଓ ସାହିତ୍ୟର ସମାଲୋଚନା ଏହି ସହଜ ପ୍ରଣାଳୀର ବୌରାତ୍ମ୍ୟରୁ ବାଦ୍ ଯାଇନାହିଁ । ଇତିହାସ ଖେଳାଇ ଖେଳାଇ ସମାଲୋଚକର ବୁଦ୍ଧି ଗୋଟାକେତେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ରଖେ ଓ ସେହି ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ମହାତ୍ମା ବା ପ୍ରତିଭାକୁ ସେହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ପକାଇ ଦେଇ ସେ ତା'ର କାମ ସାରିଦିଏ ।

ଆମ ଦେଶର ଇତିହାସରେ ସେହିପରି ବୈଦିକ, ତାନ୍ତ୍ରିକ, ବୌଦ୍ଧ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରକୃତି କେତୋଟି ଜଣାଶୁଣା ମାର୍କା ରହିଛି । ଏହିସବୁ ମାର୍କା ନେଇ ଅତୀତରେ ଅନେକ ହଳଗୋଳ ହୋଇଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାହା ସେହିପରି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବେ ଚାଲିଛି । ମାର୍କା ଦେଇ ମନାସୀର ଚିତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାଏ ମନୋରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଲଢ଼ାଇ କଦାପି ବନ୍ଦ ହେବନାହିଁ । ପ୍ରଥମ ପୀଠର ପ୍ରଥମ କେତୋଟି ଆଲୋଚନାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିଆସିଛୁ ଯେ ଧର୍ମର ମୂଲ୍ୟ-ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ଏସବୁ ମାର୍କାର ସ୍ଥାନ ଅତି ଗୌଣ । ଧର୍ମର କୌଣସି ବିଶେଷ ରୂପପ୍ରକାଶକୁ ବା ଆଚାରବିଚାରକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ବୈଦିକ, ତାନ୍ତ୍ରିକ, ବୌଦ୍ଧ ବା ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏପରି ନାମସବୁ ପରଯୁଗର ସୃଷ୍ଟି । ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାଳ୍ପନିକ ମାର୍କାର ସାହାଯ୍ୟରେ ସମାଲୋଚନାର ଚର୍ଚ୍ଚଣ ଶେଷ କରି ସମାଲୋଚକ କେବଳ ଆପଣାର କସରର ପ୍ରକଟ କରି ଆସିଛି । କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚ୍ୟ ମନାସୀ ବା ଧର୍ମଗୁରୁ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟକୁ ସେହି ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ହିଁ

ରହି ଆସିଛନ୍ତି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦକ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଲେଖାର କେତୋଟି ପଦକୁ ସଜାଇ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବୈଷ୍ଣବ ବା ବୌଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଦେଲେ ସମାଲୋଚକର ଦାୟିତ୍ୱ ହୁଏତ ହାଲୁକା ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପାଠକର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟକୁ ସେହି ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଯାନ୍ତି । ସମାଲୋଚନାରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ କୌଣସି ଆଲୋଚନାପାତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଓଲଟି ସ୍ୱୟଂ ସମାଲୋଚକଙ୍କର ତଥ୍ୟକୃତିକ ବୁଦ୍ଧିର ହିଁ ଅଧିକ ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ । ଏହାକୁ କଦାପି ସୁଯୋଗ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ, ଏଠାରେ ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତାର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ପାରେ । ମୁଖବନ୍ଧ ଲେଖିବାକୁ ଯାଇ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ସମ୍ପାଦକ କେବଳ ଏତିକି ଲେଖିଛନ୍ତି “ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଶେଷର ଗୁରୁ, ସେହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳଜାତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କିଛି ନାହିଁ ।” ଏହା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ କୌଣସି ମୁଖବନ୍ଧ ନ ଦେଇଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା । ସାହିତ୍ୟିକର ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ନୁହେଁ । ସାହିତ୍ୟ କାହାର କେତେଦୂର କାମରେ ଲାଗିବ, ବିଧାନପଣ୍ଡାର ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ-ସମାଲୋଚକର ଅଧିକାରର ବାହାରେ । ତା’ର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରବେଶପତ୍ର ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା; କେବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଅଞ୍ଜଳି-ଉପର୍ଗ ନେଇ ସମାଲୋଚନାର ଉପରସ୍ତର ଭେଦକରି ପାରିଲେ ସାହିତ୍ୟିକ ଆନନ୍ଦର ଶୀତଳ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିପାରିବ । ଆମେ ଇତିହାସ କେବଳ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ରାଜାରାଣୀଙ୍କର ଚିଠା ଦେଇ ଆପଣାର ଦାୟିତ୍ୱ ସୁଝାଇ ଦେଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ଆବିର୍ଭାବ ପରଠାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର୍ପ୍ରବେଶିତ ସମାଲୋଚନାର ଏକମାତ୍ର କଷତି ହୋଇଛି । ବାହାରେ ସାହିତ୍ୟ-ପତ୍ତିର ତୁଳାଦତ୍ତ ଆଗରେ ଧର୍ମସାହିତ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ର କେବଳ କେତୋଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦ୍ୱାରା ବିଭକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରଭିତରେ ସମାବେଶ ଥିଲେହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନାସୀର ପ୍ରତିଭା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ତା’ର ଚିନ୍ତାଧାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ।

ଧର୍ମରେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ-ଭେଦ କରାଯାଇ ଏ ଦେଶରେ ଅନେକ ଦୃଢ଼ଗୋଚର ହୋଇଛି । କେତେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କେତେ ଧିକାଧାରୀ ଆପଣା ମନର ମୋହ-ପଙ୍କରେ ଆଲିପ୍ତ ହୋଇ ବିରୁଦ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ନାନାପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧକରି ଆସିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆଜି ଧର୍ମର ସେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ-ଯୁଗ ଯାଇଛି । ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଣିଷର ତିଆରି, ତା’ର ଆରୋହୀ କଳ୍ପନାର ସହଜଲବ୍ଧ ପଦ ସେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମଗୋଷ୍ଠୀ ପଛରେ ମନାସା ଓ ମାହାତ୍ମ୍ୟର ଯେଉଁ ବିକାଶ ଓ ସାଧନାକ୍ରମ ରହିଛି; ତାହାର ସ୍ଥାନ ଗୋଷ୍ଠୀଠାରୁ ଅନେକ ଉଚ୍ଚରେ । ମଣିଷର କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ସେ ନିଜେ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱର । ତେଣୁ ତା’ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଗଭୀର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଗଲେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅପେକ୍ଷା ତା’ର ଆପଣା ଜୀବନର ସାଧନାଟିକୁ ଉଲ୍ଲକରି ଦେଖିବାକୁ ହେବ । ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରୁ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏହି ହେଉଛି ମନୋବିଜ୍ଞାନିକ ସମୀକ୍ଷାର ନୂତନ ପ୍ରଣାଳୀ ।

ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଛାଡ଼ି ମନାସା ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ସହିତ ପରିଚୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆବଶ୍ୟକ । ଶିଶୁକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ତା’ର ଦୈନନ୍ଦିନ ଚରଣଚପଳ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ର ମନୋଦୃଷ୍ଟି ରଖିଲା ପରି, ଯେକୌଣସି ଏତିହାସିକ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ଲାଗି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କୃତି ବିକୃତିକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମୀକ୍ଷାର ମାପଦଣ୍ଡରେ ତୁଳି ଦେଖିବାକୁ ହେବ । ମଣିଷର ଜୀବନ ଯେତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ପଛକେ, ସମାଜ ଓ ଇତିହାସରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ମହିମାମୟ ହେଉ ପଛକେ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନସାଧନା ଯେକୌଣସି ଶିଶୁର ସାଧନା ସହିତ ସମାନ । ଜଗତ ପାରାବାରର ଅଶେଷ ବେଳାରେ ବିଶ୍ୱର ବିରାଟ ଶିଶୁ ଉଜ୍ଜାଗଡ଼ା ଓ ଘଷାମଜାର ବିଚିତ୍ର ଖେଳା ଖେଳି ଚାଲିଛି । ସୃଷ୍ଟିର ଯାତ୍ରାପଥରେ ସମସ୍ତେ ପଥକ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୋଜି ବୁଲିବାର ତତ୍ପର ପର୍ବ ଲାଗି ରହିଛି । ସାଧନାର ଜୀବନ ଝରଣା ପରି; ନାନା ସ୍ୱପ୍ନର ଉଦାମ ଶକ୍ତି ଧରି, ନାନା ବାଧାବେଢ଼ର ପର୍ବତ ଭାଙ୍ଗି ସାଗର-ସଙ୍ଗମର ନିତ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସବୁରି ଜୀବନରେ ଚାଲିଛି । ସୋପାନ-ବିଭେଦ ଅନୁସାରେ ହୁଏତ ଦେଖିବାକୁ ଜଣେ ମହାତ୍ମା, ଆଉଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ । ଯେକୌଣସି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏହି ନିୟତ ପରୀକ୍ଷାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଧାରା ଚାଲିଛି; ଅତଏବ ସେହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ସତ୍ୟରୂପରେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଅନନ୍ତ ଶିଶୁସାଧନାର

ଧାରାବାହିକ ସଙ୍ଗତ ସ୍ୱରୂପର ସମସ୍ତ ମୋଡ଼ଭାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାବଧାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ବୁଝିବାକୁ ହେବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାତ୍ମାର ଜୀବନରେ ଶିଶୁଠାରୁ ପରିପକ୍ୱ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଗୋଟିଏ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସାଧନା-ଧାରା ରହିଛି, ତାହା ଗଭୀର ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ । ବୋଧିଶାସ୍ତ୍ର (Mysticism) ଉଦୟ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଦୟପର୍ବର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅବସ୍ଥାକ୍ରମର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି; ପ୍ରବୃତ୍ତି ସ୍ତରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହିସବୁ ପ୍ରାଗବସ୍ଥା ଦେଇ ଆସିବାକୁ ହୋଇଛି । ସେହି ହେତୁରୁ କୌଣସି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଜୀବନରେ ସାଧନା-ସକାଳର ଅପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଧାରାବାହିକ ଆଲୋଚନା ନ କଲେ ସାହିତ୍ୟର ଶ୍ରଦ୍ଧା-ସମୀକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ପାରିବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧନା-କ୍ରମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ପଟ୍ଟବଦଳା ଦେଖିଲେ ଆଲୋଚ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଆମ ଆଖିରେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠିବେ । ତାଙ୍କର କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥ ବା କୌଣସି ଉକ୍ତିକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତି ବା ଗ୍ରନ୍ଥଠାରୁ ନ୍ୟୁନ କରି ଦେଖିବାର ନିର୍ବୋଧତା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ । ପ୍ରାଞ୍ଜ ଅବସ୍ଥାର ମୂଳଦୁଆ ରୂପେ ଶୈଶବକୁ ଦେଖିଲା ପରି ସାଧନାର ସମସ୍ତ ସ୍ତର ସେତେବେଳେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ-ପ୍ରସ୍ତୁତିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିପୁରକ ରୂପେ ସୁନ୍ଦର ଓ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇ ଉଠିବ । ଏଇ ହେଉଛି ସମାଲୋଚନାର ଏକମାତ୍ର ସୁରୁତି ଶୈଳୀ । ଏଥିଲାଗି ଆଧୁନିକ ସମାଲୋଚକମାନେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭିତ୍ତ ଛାଡ଼ି ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ହିଁ ଧର୍ମବୋଧର ପ୍ରାଣସ୍ୱତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି । ବଡ଼ ବଡ଼ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଓ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଐତିହ୍ୟଠାରୁ ଧର୍ମୀୟ ମନର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଥଚ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ହିଁ ଏ ଯୁଗରେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ଧର୍ମକଷତି ହୋଇଛି । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଏହି ଉଦୟ-କାହାଣୀର ସ୍ୱାଭାବିକ ଧାରାଟି ଅନୁସନ୍ଧାନ ନ କଲେ ଆମର ଆଲୋଚନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

ଚାରିଶହ ବର୍ଷତଳର ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କୁ ଯୁଗଗତିର ମାଟିମୁଦ ତଳୁ ବାହାର କଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଖୁବ୍ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କ ବିଚାର କରିବାକୁ ଯାଇ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଖାରା ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିବାର ଭ୍ରମ ଯେପରି ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ନ ହୁଏ । ଯେଉଁ ଯୁଗରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମ, କେବଳ ସେହି ଯୁଗର ଭୂମିକା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପରିକଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେହି ଯୁଗର ଧର୍ମ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତାକୁ ସେମାନେ କିପରି ନୂତନ ବାଙ୍କରେ ଆଗେଇ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, କେବଳ ସେତିକି କଥାର ମର୍ମ ପାଇ ପାରିଲେ ହିଁ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଥିକ ହେବ । ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ପ୍ରାମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବା ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୁହୂର୍ତ୍ତମାନଙ୍କରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯାହା ସବୁ ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି, ସେହି ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ଓ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆପଣାର ବୋଲି ଚିହ୍ନିବାର ସିଧାରାସ୍ଥା ।

ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସହସ୍ରାଧିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଜେ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ଖାଣ୍ଟି ସତ ବୋଲି ନ ଧରିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ସଂଖ୍ୟା ଯେ ଅନେକ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଅନେକ ଧର୍ମରତ ପ୍ରବୀଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଚିପାଖାତାରେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥର ନକଲମାନ ପ୍ରଦେଶସାରା ଖେଳାଇ ହୋଇ ରହିଛି । ପ୍ରାଚୀ ସାହିତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରକାଶ ବ୍ୟତୀତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅତିପ୍ରିୟ କେତୋଟି ପୋଥି ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥାପତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ରଚିତା ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏପରି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା କି ପଞ୍ଚସଖା ମଣ୍ଡଳର ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଲେଖା ନୁହେଁ । କେବଳ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରଭୃତି କେତୋଟି ଐତିହାସିକ ଚାବିଦ୍ୱାରା ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାମାଣିକତା ବିଚାର କରିବାକୁ ହୁଏ ।

ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସମୟ-ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନ ଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବାପର କରି ସଜାଇ ବିଚାର କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ଏ ମାର୍ଗ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ସଂବୋଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ । ଜୀବନ ଏକ ବିକାଶ-କ୍ରମ, ବାହାର ଜଗତ ଆଖିରେ ଯେତେ ବିଜଗ ଓ ଅସଂଗତ ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକର ଜୀବନ ଭିତରେ ନାନା ଅବସ୍ଥାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସଂଗତି ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି । ବୋଧିଶାସ୍ତ୍ରର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚକମାନେ

ଉଦୟପର୍ବରେ କେତୋଟି ସାଧାରଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଦେଇ ଅଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ସାଧକ ମପାତ୍ରପା ସେହି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଳତଃ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଗତିରେ ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । ବୋଧୁଦୃଷ୍ଟିର ଇତିହାସରେ ଯେତେଜଣ ସଂବୁଦ୍ଧ ବିଭୂତିଙ୍କର ନାମ ଅଛି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହିପରି କେତୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିଛନ୍ତି ।

ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ପୋଥିଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେ ବୋଧୁ-ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନରେ ଲେଖା, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଜାତ ହୋଇ ଉଠେ । ଗୁରୁରକ୍ତିଗୀତା ଓ ଅଶାକାର ସଂହିତା ଦୁଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ତୁଳନା କରି ପଢ଼ିଲେ ତାହାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଧରା ପଡ଼ିଯାଏ । ସାଧକର ଜୀବନରେ ଚିନ୍ତା-ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଯେତୋଟି ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ସବୁ ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନି ସେହି ଅନୁସାରେ ପୋଥିଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ବାପର କାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ । ସକାଳର ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଅନ୍ତରାଳୋତ୍ଥାନ, ପୂର୍ବାହ୍ନର ଅସ୍ଥିର ଖୋଜିବା ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନର ଜ୍ଞାନପ୍ରକଟୀ ତେଜସୀୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ରଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପରମଆଶ୍ରୟ ମାତୃକୋଳରେ ସାଧକ-ଜୀବନର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତି ହୁଏ; ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ-ଭେଦରୁ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଜୀବନ-କ୍ରମଟି ଚିହ୍ନି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସାଧନା-ସକାଳରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଘାଈଆ ହରିଣୀପରି ସମସ୍ତ ପୂର୍ବାହ୍ନ ସେ କହୁରୀ ଖୋଜି ଧାଇଁଛନ୍ତି, ଭାଗବତର ବର୍ଣ୍ଣିତ ପକ୍ଷହୀନ ଚଢ଼େଇ ଶାବକ ପରି ସେ ମଧ୍ୟ ମାଆଲୀରି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ତା'ପରେ ପରିବେଷିତା ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଓଟାରି ନେଇଛି; ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ତନ୍ତ୍ର, ଯନ୍ତ୍ର ଓ ମନ୍ତ୍ରର ସନ୍ତୋହନ ଚମତ୍କାରିତା ଭିତରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର ରଖି ଖାସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଗୌତମବୁଦ୍ଧ ବୋଧୁ ପାଇବା ଆଗରୁ ସୁକଠୋର ନିଷାମ ତାପସବ୍ରତ ଅଭ୍ୟାସ କଲା ପରି । ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଲୀଳା ତାଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଛି, ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତାର ବୋଲି ମାନି ତାଙ୍କୁ ଘେରି ପାଞ୍ଚ ସଖା ବେଶ୍ ଖୋଳ କରତାଳ ଧରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ପଥୁରି ଜମିର ବନ୍ଧୁରତା କାଟିଆସିବା ପରେ ଝରଣା ମାତୃରୂପିଣୀ କଲ୍ୟାଣୀ ନଦୀର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି । ବାହାର ଭେକ ଆପେ ଆପେ ଗୌଣ ହୋଇ ଖସି ପଡ଼ିଛି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦହନକାରୀ ଜ୍ୟୋତି ଆତ୍ମଜ୍ୟୋତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ନଦୀର ଆପଣା କୃତି ଏହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ତନ୍ତ୍ର, ମନ୍ତ୍ର, ଚିତା, ତିଳକ ଓ ରାହାସ ସବୁ ଯାଇ କେବଳ ନାମରେ ହିଁ ସାଧକ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ପରମ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛି; ଉପନିଷଦ୍‌ର 'ନାନ୍ୟଃ ପଞ୍ଚା ବିଦ୍ୟତେ ଅୟନାୟ' ପରି ସେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ହଜମ କରି ଏହି ଏକପକ୍ଷର ମହଦାଶ୍ରୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି । ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଏହି ବହତୀ ନଦୀର ରୂପଟିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଅବୋଧ ରହିବ ନାହିଁ । ସମଗ୍ର ଜୀବନର ରହସ୍ୟମୁଦ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟଗତ ସମସ୍ତ ତରଙ୍ଗର ପ୍ରତୀତ ଅସଙ୍ଗତିମାନ କଥାତେ ବିଲୀନ ହୋଇଯିବ ।

ସାଧନା-ନଦୀର କ୍ରମ-ଗତି ଧରି ଗୋପାଳଙ୍କ ଓଗାଳଠାରୁ ଅଶାକାର ସଂହିତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ ଯାଇ ଆମେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଅସଲ ରୂପକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା । ବିକାଶୀ ମନର ବିଭିନ୍ନ କଣଭଙ୍ଗା ଦେଖିପାରିଲେ ଯାଇ ସମଗ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସୂଚାରୁ ସରଣୀଟି ଆମ ଆଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ପାରିବ । କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କୁ ବୋଧ ବା ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲି ମାର୍କା ମାରି ଦେବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆଗରୁ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ, ସତଳା ନଦୀପରି ସାଧନାର ଜୀବନ ସତତ ବହମାନ; ନିୟତ ନୂତନ ରୂପ ନେଇ ସେ ନିମ୍ନଗତି ସରକତାରେ ସାଗର ଅଭିମୁଖରେ ଧାଇଁଛି । ଯାରିଭିତରୁ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଅଲଗା କରି ଦେଖି ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ସାଣ୍ଠ ସମାଲୋଚନା କରି ବସିଲେ ତାଙ୍କର ସାଧନା ପ୍ରତି ଅବିଚାର କରାହେବ । ମନ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ସମାଲୋଚନାର ପ୍ରଧାନ ଆଧାର, ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଧର୍ମସମୀକ୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତମ ସୂତ୍ରଧାର । ମନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସର୍ବଦା ଚଞ୍ଚଳ; ନାନା ରୂପାୟନର ପୁଷ୍ଟିତ ପ୍ରବଣତାରେ ତାହା ସର୍ବଦା ଆକୃତି ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଛି । ତେଣୁ ଜୀବନକୁ ସରଳ ଓ ବହମାନ ରୂପରେ ଦେଖିବାହିଁ ଅସଲ ଦେଖିବା । ସମଗ୍ର ମନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶକ୍ରମରୁ ତାହାର ପରିଲକ୍ଷଣ କାରିବାହିଁ ସଂବଧୁ ସମାଲୋଚନା ।

ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ବୋଧିବିକାଶ :

ପ୍ରାଚୀ ସମିତି ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ସହିତ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିବରଣ ନାମକ ଏକ ପୋଥିର ଅବଲୁକ୍ତ ପ୍ରଥମାଂଶଟି ମଧ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରୁ ଓ ଭାବନାବରରୁ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳ ଓ ଉଦୟସକାଳର ବେଶ୍ ପରିଚୟ ମିଳେ । ପୃଥିବୀର ଅଧିକାଂଶ ବୋଧିପୁଷ୍ପ (Mystic) ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ବୋଧିମାର୍ଗର ସ୍ପଷ୍ଟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି କୌଣସି ପ୍ରାମାଣିକତା ଅର୍ଜନ କରିବାର ଆକାଂକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କର କଦାପି ହୋଇନାହିଁ । ଭୁବନମୟ ପରମ ସତ୍ତାକୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ବା ବୋଧଧୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, କେବଳ ସମସ୍ତ ପୋଥିରେ ସେହି ଅନୁଭୂତି-ଲବ୍ଧ କଥାଗୁଡ଼ିକର ଆଖ୍ୟାନ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ।

• ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ବୋଧିବିକାଶ ଲାଗି ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିର ଆଲୋଚନାହିଁ କରିବା । ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରର ଅନେକ ଅଂଶ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ଦ୍ଵାରା ପୁରି ରହିଛି । ନାନା ପୋଥି ଭିତରେ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ବୋଧିଜୀବନର ଚରମ ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆରାଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ।

ଜନ୍ମ ବିବରଣରେ ସେ ନେମାଲୋ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନେଇ ଶୁଦ୍ରକୁଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି । ପିତା ଦାନବନ୍ଧୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଖୁବ୍ ଭକ୍ତ । ଅପୂତ୍ରିକ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶ୍ରା କରି ଗରୁଡ଼ସ୍ଥମ୍ଭ ପଛରୁ ପ୍ରଭୁ ପାଇଥିବାର ପ୍ରବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା । ମନେ ହେଉଛି, ଦାନବନ୍ଧୁ ଅନେକବାର ପୁରୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବାଳକ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅନେକଥର ପୁରୀ ଦେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ।

‘ଭାବନାବର’ ପୋଥିଟିରୁ ସୂଚନା ମିଳେ ଯେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସେ ସବୁ କଥାରେ ଅତି ନିଶ୍ଚୟ ଥିଲେ । କୌଣସି ଧନ୍ଦାରେ ତାଙ୍କର ମନ ଲାଗୁ ନ ଥିଲା । ସାତବରଷ ବୟସ ହେବା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନ କ’ଣ ପାଇବା ଲାଗି ଯେପରି ଅବିରତ ପିପାସୁ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା । ପୁଣି ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ କାହାର ସତ୍ତା ଯେପରି ବିରୁଦ୍ଧା ପରି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଝଲୁଥିଲା । ପାଞ୍ଚବରଷ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଖଡ଼୍ଗୀଆ ହୋଇ ସେ ଚାଟଶାଳୀକୁ ଗଲେ ।

ପାଞ୍ଚ ବରଷରେ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ କରି ବିଦ୍ୟାପଠନକୁ ମୋଡେ

ତର୍ଜନ କରିଣ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ିବାକୁ ପିତା ବୋଲୁଥାଇ କେତେ ।

ବିଦ୍ୟାହିଁ ପଠନ କିଛିଦିନେ ପୁଣି ଖେଡ଼ରେ ମନ ଜଡ଼ିଲା

କର୍ମର ବାସନା ପୂର୍ବର ଲେଖନ ଘରରୁ ମନ ଛାଡ଼ିଲା ।

ବାଲ୍ୟ-ଅବସ୍ଥାର ଏହି କ୍ଷୀଣ ସୂଚନାଟି ବ୍ୟତୀତ ବାଳକ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଖବର ମିଳେ ନାହିଁ । ତା’ପରେ ଅତି ବାଳୁତ ବୟସରେ ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଥିଲେ । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରବାଦରୁ ପାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ନକୁ ନେଇ ସେହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରାଇ ଆଣିବା ଯେପରି ଭକ୍ତ ଦାନବନ୍ଧୁଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ଥିଲା । ସେତେବେଳେ ସଂପ୍ରଦାୟ ଗହଣରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ‘ପୁରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ନୂତନ ଧର୍ମର କରତାଳ ଶବ୍ଦରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ କମ୍ପୁଛି । ନିଜେ ରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ରକ୍ତିରେ ଜଡ଼ସଦୃ ହୋଇ ନୂତନ ଧର୍ମକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରି ଆଣିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ରାଗାନୁଗା ପ୍ରେମଧର୍ମର ଲୀଳାରେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଯାତ୍ରୀ ଓ ଭକ୍ତମାନେ ପୁରୀରେ ଆସି ରୁଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି । ସେହି ଯାତ୍ରୀ-ଦଳ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ; ପିତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅବାକୁ ହୋଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ କାର୍ତ୍ତନଲୀଳା ଦେଖୁଛନ୍ତି । ମୁଗ୍ଧ ଜନତା ମଧ୍ୟରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପାଦଧୂଳି ନେଉଛନ୍ତି । ଚୈତନ୍ୟଦେବ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଭକ୍ତ ଗହବିକୁ ଦାକ୍ଷା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି । ସେହିଠି ବୋଧହୁଏ ପିତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଦାକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣପ୍ରତ୍ୟୟର ରୁରୁନିର୍ବାଚନ ନୁହେଁ । ତପଳ ବାଳକର ମନ କିଛି ଅଲୁତପୂର୍ବ ଓ ଚମତ୍କାର ସାମଗ୍ରୀର ଗନ୍ଧ

ପାଇଲେ ତା' ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବାର ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖେ । ଏହି ଚମତ୍କାରିତାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଚୈତନ୍ୟଲାଭ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲା ଓ ସେ ଚୈତନ୍ୟ-ଶିଷ୍ୟ ଶ୍ରୀସନାତନ ଗୋସ୍ବାମୀଙ୍କଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ । ଏହି ଦୀକ୍ଷାଲାଗି ସଞ୍ଚା ବଡ଼ା ହୋଇଛି, ଏହି ଦୀକ୍ଷା ଲାଗି କର୍ଣ୍ଣ ଉପଦେଶ କୁହା ହୋଇଛି । ଜନ୍ମ ବିବରଣରେ,

X X X X X

ଚୈତନ୍ୟ ଗୋସାଇଁ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସେ ଆସି ।

ପିତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ ଚରଣେ ପଡ଼ିଲି ଯାଇଁ

ବାସନା ହେତୁ ମୋ ଅଙ୍ଗେ ବାଜେ ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶିଲା ତହିଁ ।

କର୍ଣ୍ଣ ଉପଦେଶ କରିବାକୁ ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ହୋଇଲା

ଶ୍ରୀଚରଣେ ପଡ଼ି ମାତାପିତା ମୋର ସଞ୍ଚା ଗୋଟିଏ ଥୋଇଲା ।

ଶିରୀ ସନାତନ ସ୍ବାମୀଙ୍କି ଚାହିଁଣ ଆଜ୍ଞାଦେଲେ ଶତୀସୁତ

ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦକୁ ତୁମେ ଉପଦେଶ କର ହେ ଯାଇଁ ତୁରିତ ।

ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଶ୍ରୀସନାତନ ଗୋସାଇଁ ସଙ୍ଗେ ସୁଖେ ଘେନିଗଲେ

ଦକ୍ଷିଣ ପାରୁଣ ବଟମୂଳେ ବସି କର୍ଣ୍ଣେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ।

ଲଲାଟରେ ହରିମନ୍ଦିର ଚିତା ଛପାଇ ଦିଆଗଲା, ବାହୁଯୁଗ ଓ ହୃଦୟ ଉପରେ ପଞ୍ଚତିଳକ ବସାଣ ହେଲା, ଶ୍ୟାମ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର କାନରେ କହି ଦିଆହେଲା, ଶ୍ୟାମାଞ୍ଜନ ଗଙ୍ଗାମୁରିକା ଲଗାଇ ଗଙ୍ଗାରେ କଣ୍ଠି ବନ୍ଧା ହେଲା ପରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେଲା । ଏ ଦୀକ୍ଷା କିନ୍ତୁ କେବଳ ବାହାରର । ପ୍ରେମଲାଭାର ଚମତ୍କାରିତ୍ବରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ବାଳକର ଧର୍ମ-ମନହିଁ ଭରିଲା ପରି ଏ ଦୀକ୍ଷା କେବଳ କର୍ଣ୍ଣମନ୍ତ୍ରରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ।

ପୁରୀରୁ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଫେରି ଆସିଲେ । ଚୈତନ୍ୟଦୀକ୍ଷା ହୁଏତ ପୁଣି ଭୁଲି ହୋଇଗଲା, କେବଳ ପାଇବାର ବାସନାହିଁ ପ୍ରବଳ ହୋଇ ରହିଲା । ବାହ୍ୟ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲାକାର ଝଲକ ପାଖରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇ ବାଳକ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପୁଣି ଆପଣା ଅନ୍ତରର ବାସନାକୁ ଟାଣ କରିନେଲେ । ଦୀକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗବାସ ଖସିପଡ଼ି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆକାଂକ୍ଷା ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ବୁଲୁଛି ହୋଇ ରହିଲା । ତାହାହିଁ ତାଙ୍କର ଅପରିପକ୍ବ ମନକୁ ଅସ୍ଥିର କଲା, ସେ ତାହାରି କ୍ଷୀଣ ଅନୁଭବରେ ସବୁବେଳେ ଯେପରି କ'ଣ ଖୋଜି ବୁଲିଲେ । ଏତିକିବେଳେ ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା । ସେହି ଦୁଃଖରେ ମାତା ମଧ୍ୟ ଆଉ ବେଶିବିନ ରହି ପାରିଲେ ନାହିଁ । ଏଗାର ବର୍ଷର ଭଉଣୀଟିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲା । କିନ୍ତୁ ଏଣେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଏ ସବୁକୁ ଆଖି ନାହିଁ । ଅନ୍ତର ଭିତରର ଦହନ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ପାରି ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥିର ଖୋଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଛି । 'ଭାବନାବର'ରେ ଅଛି,

ହୋଇଣ ବାଳକ ନ କରଇ ଶୋକ ବନେ ଖେଳେ ଅନ୍ୟ ଖେଳ

ନିରବଧି ମୁରିକା ପିଣ୍ଡ ଗୋଟିକି ନିହରୁଣ ଥାଇ ତୋଳ ।

ସେ ମୁରିକା ସ୍ବର କରୁଣାସାଗର କୂପା ଯହିଁ ପୁଣି ହେଲା

ତେଣୁ ସିନା ହରି ନୁହେଁ ଇଚ୍ଛା ସରି ଭାବନାବର ଲେଖିଲା ।

ବାବୁତ ମନର ବ୍ରାତକ ଯୋଗରେ ମୁରିକାପିଣ୍ଡ କଥା କହିଲା । ପରବ୍ରହ୍ମର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ମିଳିଲା । ତା'ପରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ 'ସଦବୁଦ୍ଧ ଉପେକ୍ଷିକେ', ଅର୍ଥାତ୍ ପର ଛାଡ଼ିଲେ । ସଂସାରର କର୍ମବନ୍ଧନ ପିଟି ମନ ନିର୍ଗୁଣ-ଅଭିମୁଖୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା । ଚଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ତ କ୍ରମେ ନିଷ୍ଠଳ ହେଲା । ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ବୋଧୂତକ୍ଷ୍ତରେ ପ୍ରଥମ ଦେଖା ହେଲା ତାଙ୍କରି ବ୍ରାହ୍ମଣେ । କେତେକ ସମାଲୋଚକ ଜଣେ ଗୁରୁ ଆସି ନେମାକୋରେ ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ ଯାଇଥିବାର

ଅନୁମାନ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍‌ସମ୍ଭବ ଦୃଷ୍ଟି ଖୋଲି ଗଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ପରସ୍ପର ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇଥିଲା । ତତ୍ତ୍ୱବ୍ରତ୍ସାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହା ସତରାତର ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି । ଭାରତ ତଥା ଇଉରୋପର ଅନେକ ସାଧକ ନିରତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରୁଷ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିବାର ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି । ଅନୁସନ୍ଧାନର ଶେଷପର୍ବ ହେଉଛି ସମର୍ପଣ । ଆପଣା ଅତର ଭିତରେ ଅନୁକ୍ଷଣ ଆଦାତ କରି କରି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଭବନମୟ ଏକ ସତ୍ତାର ସୁମହାନ ବ୍ୟାପକତା ସମସ୍ତ ଜୀବନକୁ ଆଲୋଡ଼ିତ କରିପକାଏ, ସେତିକିବେଳେ ସାଧକ ସେହି ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟି ବା ଅନୁଭୂତି ପାଖରେ ଆପଣାର ପ୍ରସନ୍ନ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ । ସେହି ଆଲୋକମୟ ଉପଲବ୍ଧି ତା'ର ଗୁରୁ, ସେହି ଆଲୋକ ତା' ଆପଣା ପଥରେ ସାଧକକୁ ଚାଲିତ କରେ । ଅତ୍ୟୁତଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁକୁ ଜ୍ୟୋତିରାନନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ଦେଖା ପ୍ରସନ୍ନ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଯେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପୁରୁଷରୂପ ଗୁରୁ ଭାବରେ ସଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି; ଏହା, ଅସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି,

ଆପଣେ ଅନାଦି ଅବ୍ୟକତ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ରୂପେଣ ଆଦି

ରୂପ ବେଶ ତାଙ୍କ ଅଖଣ୍ଡିତ କେଶ ଦିଶନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ତପସ୍ୱୀ ।

‘ଜନ୍ମ ବିବରଣ’ରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ବ୍ରହ୍ମରୂପ ଗୁରୁପୁରୁଷଙ୍କର କଥା,

ତ୍ରିପୁର ଗ୍ରାମରେ ପଟଣା କୂଳରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଟ ମୂଳରେ

ଅପୂର୍ବ ବେଶ ସେ ଧରି ଗୁରୁବ୍ରହ୍ମ ବିଜେକଲେ ମଞ୍ଜଳରେ ।

ନିଜେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଦିଗମ୍ବର, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଓ ଯୋଗାଦି ପୁରୁଷ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଗୁରୁପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଅନାଦି ନିର୍ବାଣ ସନ୍ନିଦାନନ୍ଦ, ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ପରମାନନ୍ଦ, ମହାନନ୍ଦ ଓ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମନୋଦୀକ୍ଷାର ବ୍ୟଞ୍ଜନାର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଏହିଠାରୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ନିର୍ଗୁଣ ଭାବର ଉଦୟ ହୋଇଛି ।

ବ୍ରତ୍ସାମାନଙ୍କର ସାଧନା-କାହାଣୀରେ ଦେଖାଯାଏ, ସେମାନେ ନାନା ପ୍ରତୀକ ଓ ସଙ୍କେତର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣାର ମହାନ ଅନୁଭୂତିମାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ଜ୍ୟୋତି, ଜଳ ଓ ଠୁଳରୂପର ନାନା କଳ୍ପନାରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅନୁଭୂତିର ଯଥାମତ ପରିଚୟ ଦେବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ପରଂବ୍ରହ୍ମ ଅନିର୍ବଚନୀୟ; ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରସାରଣ ଦ୍ୱାରା ସାକ୍ଷାତ କରାଯାଇ ପାରେ । ଆପଣାର ଦ୍ୱାର ଉଦ୍‌ଘାଟନ କଲେ ଅତର ଭିତରେ ତାର ସର୍ବ ମିଳିପାରେ । ତେଣୁ ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟି ଫିଟି ନାହିଁ ବା ଯାହାର ଅତରର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ନାହିଁ, ତାକୁ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇ ବୁଝାଇବା କେବଳ ଦୂରୁହ ଚେଷ୍ଟା ମାତ୍ର । ବିଦେଶୀ ତତ୍ତ୍ୱବ୍ରତ୍ସାମାନେ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଚଢ଼ିବା ସହିତ ତୁଳନା କରିଥାନ୍ତି । ଯେ ଯେତିକି ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ ପାରିବ, ତା'ର ଦୃଷ୍ଟି ସେତିକି ବିସ୍ତାରିତ ହେବ; ଯେ ଶିଖର ଉପରେ ଆରୋହଣ କରି ପାରିବ, ସେଇ କେବଳ ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟଟି ଆଖିରେ ଦେଖି ପାରିବ । ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କେହି ତଳୁ ସେ ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟକୁ ବିଶ୍ଳାଷ ନ କରେ, ତେବେ ତାହାରି ଭ୍ରାତ ମତ ସହିତ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ବୋଧ-ସମାଲୋଚନାର ତୁଳନା କରାଯାଇ ପାରେ । ସାଧାରଣ ମଣିଷର ପୂର୍ବ ଦୃଷ୍ଟି ଖୋଲି ନାହିଁ; ତେଣୁ ସେ କେବଳ ପ୍ରତୀକ ଭିତର ଦେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଳ୍ପନା କରି ପାରିବ, ପ୍ରତୀକର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ତାକୁ ପ୍ରକାଶର ବିସ୍ତୃତି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ । ଏଥିଲାଗି ତତ୍ତ୍ୱବ୍ରତ୍ସାମାନେ ଆପଣାର ଅଭିଜ୍ଞତା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳେ ନାନା ପ୍ରକାର ପ୍ରତୀକର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି । ଅମଳ ପୁରୁଷ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପୁରୁଷ ବା ସୁନ୍ଦରାନନ୍ଦ ନାନା ନାମ ଦେଇ ସେମାନେ ଆପଣାର ସଂବୁଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି ।

ତତ୍ତ୍ୱବ୍ରତ୍ସାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବହୁସଂସାରକୁ ଦୁଇ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ସମସ୍ତ ଜଗତ ସଂସାରକୁ ମାୟା ମିଥ୍ୟା ମୋହ ବନ୍ଧନ ବୋଲି କହି ତା' ଭିତରୁ ଦଉଡ଼ି

ପକାଇବାକୁ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ି । ଭଗବାନ ଦୂରର ଜିନିଷ, ଭଗବାନ ଅପରପୁରରେ ଲଭ୍ୟ; ଏହିସବୁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବନାରେ ପିଣ୍ଡରୂପ ଜଗତକୁ ସେମାନେ କେବଳ ଅନିତ୍ୟ ଓ ଦୃଶ୍ୟମୂଳ ଭାବରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଅପର ଶ୍ରେଣୀ ଏହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ବୋଲି ମନେକରି ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଭଗବତ୍-ପ୍ରାପ୍ତିର ନିର୍ମୁଣ୍ଡ କରି ଧରନ୍ତି । ଦୃଶ୍ୟମାନ ସୃଷ୍ଟିରେ ପରମ ଧ୍ୟାନର ଆରୋପ କରି ସେମାନେ ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମି ଯାଆନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟାର ଜୀବନରେ ଏହି ଦୂରତୀୟାକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସ ଗଭୀର ଭାବରେ ଦେଖିଲେ କୌଣସି ଗୋଟିକର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନତଃ ଦ୍ଵିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର । ସଂସାରର ଯାବତୀୟ ପ୍ରତୀକକୁ ସେ ସାଧନଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା କେବଳ ସାଧନରୂପେ ଜନ୍ମ ବିବରଣରେ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାନନ୍ଦ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ହେଉଛି,

ଲଭ କରିଥାଅ ସତ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଭେଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପଦା ଘୋଷ ।

ନାମ ପଦ୍ମ ଜାଣ କ୍ଷେତ୍ର ବୃନ୍ଦାବନ ନୀପ ପଟର ନିବାସ

ଷୋଡ଼ଶ ବୟସ ସଖା ଅଙ୍ଗଦାସ ଗୋପେ ସେ ସୁଖେ ବିକାସ ।

ଆତ୍ମାଲୟ ମଠ ଚୈତନ୍ୟସ୍ଵାନ ଯେ ଯମୁନାକଳରେ କର

ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ନୃତ୍ୟ ଆବେଶରେ ଅମନେ ମନ ସଂହର ।

ଏହି ଦୀକ୍ଷା-ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ବାଳକ ସାଧକଙ୍କର ମନଭାଙ୍ଗ ସ୍ପୃହିତ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି । ପିଲାଦିନର ଅଜ୍ଞାନ ମନର ସେ କୁହୁହୁକ ଦୀକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ସବୁଷ୍ଟ କରି ପାରି ନଥିଲା । ଗୁରୁ କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରାବତାର ଦିଏ, ଶିଷ୍ୟ ଆପଣା ମନନ ଦ୍ଵାରା ତାକୁ ପାଏ । କେବଳ ଗୁରୁମନ୍ତ ଘୋଷିଥିଲେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ହଜାର ହଜାରକପରି ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ପରିକର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତେ । କିନ୍ତୁ ଧର୍ମଦୀକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ଅଗ୍ନିସ୍ପର୍ଶ ବାକି ତାଙ୍କ ଆପଣା ଅନ୍ତରର ଅଗ୍ନିମୂଳ ଅଙ୍ଗାର ମଧ୍ୟ ତେଜରେ ପ୍ରାଣ ପାଇ ଉଠିଲା । ଗୁରୁର ଦୀପ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଆପଣା ଶିଖାର ଦୀପ୍ତି ମିଶାଇ ସେ ଧର୍ମ-ସାଧନାର ସ୍ତମ୍ଭ ପାଇଲେ । ତତ୍ତ୍ଵଦୃଷ୍ଟି ବା ଇଶ୍ଵର-ସାକ୍ଷାତ୍‌କାର ଅତି ଚିତ୍ତିତ୍ତ । ସଂସାରିକ ଆତ୍ମାତ ପରି ଏଥିରେ ସାଧକ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ ନାହିଁ କି ଭଗବାନ ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ଭକ୍ତପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହା କେବଳ ଶିଖାସହିତ ଶିଖାର ମିଳନ, -ଦୂର ଦୀପର ମିଳିତ ସଜିତା ଏକାଗ୍ର ନିବିଷ୍ଟ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଜଳାଇ ରଖି ନିଜର ବିରାଟ କଳ୍ପନା କରିବାର ସାଧନା । ପରମା ସତ୍ତାକୁ ଜ୍ୟୋତିରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ପରେ ସାଧକମନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ୟୋତିକଣାର ଏକକ ଉଦୟ ହୁଏ । ଏକକ ଜ୍ୟୋତି ସମଗ୍ର ସହିତ ମିଳିଯାଏ, ଉଦୟପର୍ବ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ । ଦ୍ରଷ୍ଟାମାନେ ଆପଣା ଅନ୍ତରର ଏହି ଜ୍ୟୋତିକୁ ଉଦ୍‌ଗତ ଅଗ୍ନିକଣା (Leaping Spark) ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଜୀବନସାଧନାରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଜ୍ୟୋତି ସହିତ ଜ୍ୟୋତିର ପ୍ରଥମ ମିଳନ ହେଲା । ବାଳୁତବେକର ଚପଳ ଦୀକ୍ଷା ଏହି ମିଳନ ଫଳରେ ଉଦାସ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲା । ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କଠାରୁ ସେ ଯେଉଁ ବୃନ୍ଦାବନ, ନୀପପଟ ଓ ଯମୁନାକଳର ସଙ୍କେତସୂଚନା ପାଇଥିଲେ, ତାହାରି ଭିତରୁ ଆପେ ଆପେ ବିରାଟ ଅର୍ଥମାନ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଉଠିଲା । ଏହି ପ୍ରଜ୍ଞାତ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ଵ ଉପଲବ୍ଧି, ସାହିତ୍ୟ-ସମାଲୋଚକର ଅଜ୍ଞାନପରବଶ ବିଚାର ଦ୍ଵାରା ଏହାକୁ ଉଧାର କରା ଗୁରୁଦୀକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ନ ପାରେ ।

ଉପସ୍ଥିତ ବିଶ୍ଵେଷଣ ଲାଗି ଏହାକୁ ନିର୍ମୁଣ୍ଡ ଭାବର ପ୍ରଥମ ଉଦୟ ବୋଲି ଧରି ନେବାକୁ ହେବ । ବୃଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସକାମରୁ ନିଷ୍ଠାମ ସାଧନାର ପରିକ୍ରମ ଘଟିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ମୂଳତଃ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଟ ଧରିବା ସହିତ ଏକଦେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ବାରି ବସିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ । ସଗୁଣରୁ ନିର୍ଗୁଣ ମଧ୍ୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୂରତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିହିତ ରହିଥାଏ । ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଦ୍ଵିତୀୟଟି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ । ସଗୁଣ ସାଧନା ତୃପ୍ତି ଦେଇପାରେ ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣଳୀଳା ଓ ଚିତ୍ତକର ଶିଖା ସାଧନା କରୁ କରୁ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ଅମୂର୍ତ୍ତିର ପ୍ରକାଶ ସାଧକକୁ ଅସ୍ଥିର କରି ପକାଏ । ସଗୁଣକୁ ନିଥ୍ୟା ଓ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂଜା ବୋଲି ଭାବି ସେ

ଆପଣା ମନକୁ ଫେରି ଆସେ । ଉଦୟ କାହାଣୀରେ ଏହି ଅପୂର୍ବ ପୂଜାର ପ୍ରତୀତ ଉଦ୍‌ଭାସକୁ ମିଥ୍ୟା ଜ୍ୟୋତି (False Light) ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ମିଥ୍ୟା ଜ୍ୟୋତିକୁ ଛାଡ଼ି ସାଧକ ସମସ୍ତ ମନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନିଏ । ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାହାର-ପର୍ବରେ ସେ ଆପଣା ଭିତରୁ ତତ୍ତ୍ୱମୁଖୀ ଅଗ୍ନିଗଣାର ଉଦ୍‌ଭବ କରାଏ, ସେହି ଆପଣା ଭିତରୁ ନିଶ୍ଚିତ ନିର୍ଗମର ବିରାଟ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ପାଇ ସେ ପୁଣି ସଗୁଣ ବା ସଂସାରକୁ ଫେରିଆସେ । ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ବଟି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ । ଏଥର କିନ୍ତୁ ସଗୁଣ ତାକୁ ଅଧିର କରି ପକାଏ ନାହିଁ, ଚିତା ଚିକକର ଭେକ ତାହାର ହୃଦୟକୁ ଦଗ୍ଧ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଆପଣା ସାକ୍ଷାତ୍‌କାରର ଅନ୍ତର୍ଜ୍ୟୋତି ଦେଇ ସେ ସଗୁଣ ଭିତରେ କେବଳ ନିଜର ଆଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ । ସେହି ଅନ୍ତର୍ଜ୍ୟୋତିର ଆରୋପରେ ସବୁ ସାଧନା ଭିତରେ ସେ ନୂତନ ଅର୍ଥ ଖଞ୍ଜି ଦିଏ ।

ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନସଦୃଶ ଦୃଷ୍ଟି ଭାଙ୍ଗିଲା । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପୁଣି ବାସ୍ତବ ଭିତରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ।

ସ୍ୱପନ ଚେତିଶ ତକ୍ଷଣେ ଉଠିଣ ତାହିଁଲି ମୁଁ ଦଶଦିଗ

ତାପରେ,

ପଶ୍ଚିମ ବଟର ମୂଳରେ ବସିଣ ସ୍ୱପନ କଥା ପାଞ୍ଚୁଲି

ସେ ରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ କରିଣ ମୁହିଁ ଯେ ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରାୟ ମଣିଲି ।

ସ୍ମୃତିଲା ଯେ ପଦ ସେ ଜ୍ଞାନରେ ଭେଦ ଗୀତା ଭାଗବତ ଆଦି

ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯୋଗାଡ଼ ସର୍ବ ବିଧିମତ ତତ୍ତ୍ୱମନ୍ତ୍ର ହିଁ ଇତ୍ୟାଦି ।

ମନେ ମୋର ମିଶି ମନକୁ ବିଧି ସିଂହେତୁପାତଶାରେ ବସି

ହାନି ଲାଭ ବିକା କିଣା ଲାଗିଲା ସକଳ ମିଳିଲା ଆସି ।

ବାସ୍ତବ ଫଳ ତରୁବର ଫଳିଲା ଦିଶିଲା ଜ୍ଞାନର ବାଟ

ତେଣୁ ଗ୍ରାମସ୍ଥାନମାନ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଲି ପାଇଲି ତୁମ୍ଭରି ଭେଟ ।

ଏହି ପ୍ରଥମଗୁରୁ ମହାନନ୍ଦଙ୍କର ଘର ନୀଳକନ୍ଦର, ନୀଳକନ୍ଦରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମସାକ୍ଷୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାନକ୍ଷେତ୍ର, ଏହି ନୀଳକନ୍ଦର ପୁଣି ଚୈତନ୍ୟଦେବଙ୍କର ଲୀଳାରେ ପାଟି ପଡ଼ୁଛି । ସେହି ନୀଳକନ୍ଦରରୁହିଁ ଗୁରୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରାଇଲେ । ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ପରିଚୟ ପାଇଲା ପରେ ସେହି ନୀଳକନ୍ଦରରୁହିଁ ତାଙ୍କୁ ଟାଣିଲା । ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ସେ ଆପଣାର ନୂତନ ଭାବର ବିଗ୍ରହରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ । ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅବତାର ରୂପରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷମାନ ହେଲେ । କାଳ ବିକ୍ରମ ନ କରି ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଶିଷ୍ୟଗ୍ରହଣରେ ନୀବାଚକ ଯାତ୍ରା କଲେ । ସେହିଠାରେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଖୋଜ କରତାଳ ଗ୍ରହଣ କରି ପୁରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ୍ କିଛି ଦିନ ବିଭୋଜ ହୋଇ ରହିଲେ । ଏ ଗ୍ରହଣ କିନ୍ତୁ ଭିକାରୀ ମନର ଧର୍ମାଚାର-ଭିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଏହା ଦୃଷ୍ଟି ସହିତ ଦୃଷ୍ଟିର ପରିଚୟ । ଏହି ପରିଚୟ ଯେତିକି ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ, ସେତିକି ତାହା ଉଦ୍‌ଭାସିତ ଓ ପ୍ରସର ହୋଇଉଠେ । ଅସମାନ ବିନିମୟରେ କେବଳ ଗୁରୁଗ୍ରାସରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଯାହାର ପାତ୍ର ନିଜସ୍ୱ ରସରେ ଆଗରୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି, କେବଳ ସେଇ ସବୁପ୍ରକାର ଗ୍ରାସର ଭୟ ଛାଡ଼ି ସବୁରି ଆଧାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ । ବିନିମୟ କରିବାର ଏହି ବ୍ୟଗ୍ରତାହିଁ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରବଳ ହୋଇ ଜାଗି ଉଠିଲା । ଭାରତର ନାନାତୀର୍ଥରେ ନାନା ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଠି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭାଗବତ ସାଧନା ହେଉଛି, ସବୁଠାରେ ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଣତି ଜଣାଇବାକୁ ତାଙ୍କର ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଲା । ଆପଣାର ଆଧାର ସୁଗନ୍ଧାର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସାରିଲେ ତାହା ସକ୍ରିୟ ସହିତ ମିଳନ-ଆକାଂକ୍ଷାରେ ଅଧୀର ହୋଇ ଉଠେ । ଏହି ଅଧୀରତାହିଁ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଓ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାର କରାଇନେଲା । ରାମେଶ୍ୱର, ଚିତ୍ରକୂଟ,

ଅଯୋଧ୍ୟା, ଦ୍ଵାରକା, କାଶୀ, ବାରାଣସୀ, ପ୍ରୟାଗ, ଗୋପ, ମଥୁରା, ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରିସାରି ସେ ପୁଣି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିଲେ । ମଧ୍ୟଯୁଗର ଭରତ ଭାରତ ସେତେବେଳେ ସତ୍ତ୍ଵପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଭଜନ ସଙ୍ଗୀତରେ ନିନାଦିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯେ ଏହିପରି ଅନେକ ଭଜନ ଶୁଣିଥିବେ, ଏହିପରି ଅନେକ ସତ୍ତ୍ଵ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସିଥିବେ, ଏହା ଆଦୌ ଅସ୍ଵାଭାବିକ ନୁହେଁ । ଯାହାର ସ୍ଵଭାବ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମର ବୀଜ ରୋପିତ ହୋଇ ସାରିଛି, ତାହା ଲାଗି ଯେ ଏହି ତୀର୍ଥପର୍ଯ୍ୟଟନରୁ ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ଓ ଗରୀର ଅଭିଜ୍ଞତା ମିଳିଥିବ, ଏଥିରେ ତିକ୍ତେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ମଧ୍ୟଯୁଗର ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ସାଧନା ସହିତ ପଞ୍ଚସଖାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୁଢ଼ି ଦିଆଯାଇପାରେ । ଏହି ତୀର୍ଥପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦ୍ଵାରାହିଁ ସେମାନେ ସତ୍ତ୍ଵ ଧର୍ମଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଭାବ-ବିନିମୟ କରିଛନ୍ତି ଓ ଆପଣାର ଧାରାତିକୁ ଜାତୀୟ ଧାରା ଦ୍ଵାରା ଘଷାଇ ମଜାଇ ପାରିଛନ୍ତି । ସେହି ହେତୁରୁ ସେମାନଙ୍କର ପୋଥି ଓ ଭଜନରେ ସତ୍ତ୍ଵ ସାଧନାର ତୁଲ୍ୟ କଳ୍ପନାମାନ ପାଇଲେ ବିସ୍ମିତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ।

ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ସାଧୁସଙ୍ଗର ରୁଚିର ଅଭିଜ୍ଞତାମାନ ନେଇ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପୁରୀ ଫେରିଆସିଲେ । ପୁଣି ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଲା । ଯଶୋବନ୍ତ, ବଳରାମ, ଅନନ୍ତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳକୁ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ । ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଧର୍ମଦାୟୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହିଠାରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ମିଳନ ହେଲା, ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରାଣ ମନ ଏକାଠି ବସି ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମସାଧନାର ନୂତନ ରୂପରେଖ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଦେଶରେ ବୈଷ୍ଣବ, ବୌଦ୍ଧ ଓ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଦି ଯେତେ ଉପାସନା ଚଳି ଆସୁଥିଲା, ତା' ସହିତ ଏହି ନୂଆ ଧର୍ମଚିନ୍ତା ମିଳାଇ ସେମାନେ ଏକ ମହା ସମନ୍ବିତ୍-ଧର୍ମର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଲେ । ସାଧନା ଦିଶାବରେ ସବୁ ଆଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇ ଅସଲ ଚତୁର୍ବିଧତାକୁ ସୂଚା କରି ଗୁଢ଼ି ଦେବାର ସଂଶ୍ଳେଷୀ ଭାବ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଧର୍ମର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା । ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ମାତା, ଚିତ୍ତକ, ବରତାକ ସବୁ ରହୁ; କିନ୍ତୁ ସବୁ ରନ୍ତ ଭିତରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ସୂତା ଗୁଢ଼ି ହୋଇ ରହିଥାଉ । ହରିନାମ ପ୍ରଚାରରେ କୌଣସି ବାଧା ନାହିଁ, ଯଦି ଶୁଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ବଳରେ ନାମ ଭିତରେ ନାମାତିରିକ ବ୍ରହ୍ମସାରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିପାରେ । ଏହି ଚକ୍ରମୁକ ଧର୍ମନିଷ୍ଠି ନେଇ ପଞ୍ଚସଖା ଆପାଣା ଆପଣା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାହାରିଗଲେ । ଏହାକୁହିଁ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଚୈତନ୍ୟ ଆଜ୍ଞାରେ ଘରେ ଘରେ ହରି ଧ୍ବନି ଉପୁଜାଇବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରାଚୀନଦୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିର ପବିତ୍ର । ଏହାର ଦୁଇ କୂଳରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ମାନ ଦେଖାଯାଏ, ସେଇଥିରୁ ନଦୀତୀର ଧର୍ମକେନ୍ଦ୍ରତା ଦିଶିଯରେ ଆମର ଧାରଣା ଗଢ଼ ହୋଇଯାଏ । ପ୍ରାଚୀର ଦୁଇକୂଳରେ ଅନେକ ମୁନିରଞ୍ଜିତ ଚପାସନ ଥିଲା । ଏହିଠାରେ ନାନା ମତର ନାନା ସାଧକ ନିର୍ଜନରେ ବସି ଆପଣା ଆପଣା ଅଭ୍ୟାସମାନ କରୁଥିଲେ । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଦୟାକାରଣ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ରାମାୟଣର ଦୟାକାରଣ୍ୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅନେକ ମୁନିରଞ୍ଜିତ ସାକ୍ଷାତ୍ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ, ପ୍ରାଚୀତଟର ଏପରି ନାମକରଣ ହୋଇଥିବା ସ୍ଵାଭାବିକ । ଏହି ଚପସ୍ୟାୟଣ ଗୋରେଖନାଥ, ବୀରସିଂହ, ମଲ୍ଲିକାନାଥ, ବାଉଡ଼ି, ଲୋହିଦାସ ଓ କପିଳଙ୍କର ଯୋଗ, ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ନାନା ସାଧନାର ପୀଠସ୍ଥଳ ଥିଲା । ଆପଣା ନୂତନ ଧର୍ମର ବାଣୀ ନେଇ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଅନ୍ୟ ଚାରି ସଖାଙ୍କ ସହିତ ଏହି ପ୍ରାଚୀକୂଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ । କୌଣସି ଭିନ୍ନ ଧର୍ମସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗଠନ କରିବା ଚାକ୍ଷର ଆକାଂକ୍ଷା ନ ଥିଲା । ଯେଉଁ ନୂତନ ସତ୍ୟଟି ସେ ନିଜେ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ସେଇଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଗୀକରାଇ ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମବିକାଶରେ ଏକ ନୂତନ ଧାରା ଆଣିବା ଚାକ୍ଷର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା । ଆପଣା ମତର ଭିନ୍ନ ପ୍ରଚାର କରିବା ଆଗରୁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ଚକ୍ରଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ତ ସଂଶୟ ନିରାକୃତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାଧୁ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଏହାହିଁ ଏକମାତ୍ର ଅଭିକାଞ୍ଚ ଥିଲା ।

ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଆମେ ପାଞ୍ଚଜଣ ଯେ ଅଇଲୁ
ମନଯାନ ଚଳିଲା ବହନ ପ୍ରବେଶିଲୁ ।
ରକ୍ଷି ତପୀ ସନ୍ଧ୍ୟାସୀ ନାମକ ବୀରସିଂହ
ଲୋହି ଦାସ ବାଉଳି କପିଳ ଯେତେ ସଜ୍ଜ ।
ସରା ମଣ୍ଡାଇଣ ଯେ ବସିଲେ ସର୍ବେ ତପୀ
ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କି ଆଜ୍ଞା ଛତି ଥାପି ।
କହିଲି ମୁଁ ଶୂନ୍ୟମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର କରି ନ୍ୟାସ
ତପୀମାନେ କୟ କୟ କଲେ ଯେ ପ୍ରକାଶ ।

ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ସରା ମଣ୍ଡାଇବାର ଆଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ମର୍ମକଥା କଣ ହୋଇପାରେ ? ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣରୁ ନାନା ଜ୍ଞାନଲାଭ କରି, ସେ ଏକ ଧର୍ମସଂସ୍ଥ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଜ ଅନ୍ତରରୁ ପାଇଥିଲେ । ଜଣାଯାଉଛି, ପଞ୍ଚସଖା ଓ ତନ୍ମୁତାନ୍ତରୂପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବା ଲାଗି ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପ୍ରଥମେ ବିଚାରିଥିଲେ । ଠିକ୍ ଗୌତମବୁଦ୍ଧ ସେହିପରି ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ଧ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସରା ତକାଇଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କର ରାଜସଭାରେ ଚୈତନ୍ୟଧର୍ମ ଆଶ୍ରୟ ପାଇ ଧର୍ମଗଗନରେ ଆପଣାର କଳା ବିସ୍ତାର କରୁଥିଲା । ଲୋକସମାଜର ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ବିଶେଷତଃ ସେହିଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ପଞ୍ଚସଖା ଯଦି ପୁରୀଠାରୁ ଆପଣା ଧର୍ମପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଶୁଣିଥାଆ କିଏ ? ଧର୍ମପ୍ରଚାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ଟେକାମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ନାନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଣ୍ଡିତସଭାରେ ତାଙ୍କର ଅପମାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବାକିମୁହାଣରେ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗରୁ ନୃତନ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣାର ରଜସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ରାଜକଟାକ୍ଷର ଅନେକ ଦୂରରେ ସଭା ବସିଲା, ସେହିଠାରେ ପ୍ରାଚୀନୁଲର ପୁରୁଣା ଧର୍ମପୁରୁଷମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କଥା ପଚାରି ବସିଲେ । ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମ ଚିରଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଯେ ଫୁଟି ଉଠି ଆସିଛି, ଏଇଥିରୁ ତାର ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରି ଶୂନ୍ୟମନ୍ତ୍ର କହି ସନ୍ଧ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ସତ୍ତ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । ଏହାହିଁ ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଜ୍ଞା । ଏହାର ବ୍ୟଞ୍ଜନା ହେଉଛି, ସଗୁଣ ଭିତରେ ନିର୍ଗୁଣର ଆରାଧନା କରିବା । ଏହାହିଁ ହେଉଛି ପଞ୍ଚସଖା ଧର୍ମର ଆପଣା ସ୍ୱଭାବ । ନାନା ଆଲୋଚନା ଛଳରେ ବାର ବାର ଆମକୁ ଏହିଠାକୁହିଁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସଗୁଣ ସାଧନାର ପ୍ରତୀକ, ଶୂନ୍ୟମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଗୁଣାତିରିକ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧର ପ୍ରକାଶକ । ସେହିଦିନଠାରୁ ପଞ୍ଚସଖା-ଧର୍ମ ଦାନା ବାନ୍ଧିଲା ଓ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁସଂହତ ଧର୍ମ ହିସାବରେ ଆପଣାର ଆସନକୁ ଦୃଢ଼ କରିପାରିଲା । ପଞ୍ଚସଖା ନିଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ର ଓ ସାଧନାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ । ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମର ଅବତାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଭାଷାରେ,

ନିଶ୍ଚବଦ ବ୍ରହ୍ମ ଅନାଦି ଅନାମ ଦାରୁସ୍ୱରୂପେ ବିଜୟେ

ତହିଁ ନିଶ୍ଚବଦ ଏ ଦେହେ ଶବଦ ଜଗତଜନ ତଳାୟେ ।

ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱରୂପକୁ ଅରୂପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେଷିତ କରିବାକୁ ହେବ । ତା'ପରେ ଯାଇ ନିରାପଦରେ ରାସ, କାର୍ତ୍ତନ, ଶିଳା, ମୂରଲୀ, ଖୋଳ ଓ କରତାକ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ଏଥର ପୋଥି ଭିତର ଦେଇ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ବିକାଶଧାରାଟିକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି ; ଗୋପାଳକ ଓଗାଳଠାରୁ ଅଣାକାର ସଂହିତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାଶମୁଖୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରସ୍ତୁତିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପୋଥିର ବର୍ଣ୍ଣନା-ଚାତୁରୀ,

ରକ୍ତ ଓ ରଗବାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନରୁ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ସାଧକମନ ଆପେ ଆପେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି ।

ଗୋପାଳଙ୍କ ଓଗାଳ ପୋଥିଟି ଆଠଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଛାପା ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଗୋପାଳଙ୍କ ମେକରେ ଗୋପପୁରର ବାବୁତ ରଗବାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲୀଳାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ଏହା ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଅତି ପିଲାଦିନର ଲେଖା । ଧର୍ମସରାର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ବା ଆଭାସମାତ୍ର ପାଇଲା ପରେ ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ ଗୋପାଳଙ୍କ ଓଗାଳ ଲେଖା ହୋଇଛି । ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି,

ବୁଦ୍ଧ ଗୋପାଳମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର
ମୁଁ ବାବୁତମତି କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ମୋର
ପୁଣି, ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକ ନୁହେଁ ମୁହିଁ ଅଟଇ ମୁରୁଖ
ନୁହଁଇ ଯେ ବୁଦ୍ଧ ମୁହିଁ ବାବୁତ ଯେ ଦେଖ ।

ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା-ଉତିହାସର ସତ୍ୟବସ୍ତୁ ହୋଇଥାଇ କି ନ ଥାଇ, ଏହି ଲୀଳାର କଳ୍ପନା ଯେ ଭାରତର ଧର୍ମଜୀବନରେ କେତେବଡ଼ ବିପ୍ଳବ ଆଣି ଦେଇଥିବ, ତାହା ଭାବିଲେ ବିସ୍ମିତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ । ଚିରାଚରିତ ସମସ୍ତ ବୈଦିକ ପ୍ରଥାର ବାଡ଼ବତୀ ଭାଙ୍ଗି ସରଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଏହି କୃଷ୍ଣଚରିତ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା । ଜ୍ଞାନ, କର୍ମ, ଜ୍ଞାନଯୋଗ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ଧର୍ମାଚାରର ଗୌଣତା ଯୋଗଣା କରି କୃଷ୍ଣ କେବଳ ଅତର୍ଲୀନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ଭାରତବର୍ଷର ଧର୍ମଧାରାରେ ଅନୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ । ଖାଲି ପୂଜା ବା ସହସ୍ରବିଧ ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ରଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣାର ଅହଙ୍କାରକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲୀନ ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କୃଷ୍ଣସାହିତ୍ୟରେ ରାଧା ଓ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀର ପ୍ରେମଧର୍ମର ତୁଳନା ଏହାର ପରିଚୟ ଦିଏ ।

ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଆପଣାର ସନ୍ତୋଷ ଲାଗି କୃଷ୍ଣପ୍ରୀତି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଧାଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ସେପରି ସ୍ୱାର୍ଥର କୌଣସି ଗନ୍ଧ ନଥିଲା । କୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରାପ୍ତିଲାଭ ନ ରଖି ସେ କେବଳ ଆପଣାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରି ଦେଇଥିଲେ । ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀର ପ୍ରେମ କାମନାବିଚକ୍ରିତ, କିନ୍ତୁ ରାଧାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ । ବଲ୍ଲଭା ବୈଷବ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଛି,

ଆମ୍ବେନ୍ଦ୍ରିୟ-ପ୍ରୀତି-ଲଜ୍ଜା ତାରେ ବଲେ କାମ୍,

କୃଷ୍ଣେନ୍ଦ୍ରିୟ-ପ୍ରୀତି-ଲଜ୍ଜା ପ୍ରେମ୍ ତାର ନାମ୍ ।

ରୀତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭକ୍ତିରେ । ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଦୀର୍ଘ ବଖାଣ ପରେ ପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରଥମ ସୋପାନରୂପେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ବା ଆତ୍ମସମର୍ପଣର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି । ଭକ୍ତର ରଗବାନ ବୈକୁଣ୍ଠବାସୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଅତର-ଦେବତା । ଜ୍ଞାନମାର୍ଗର ଆରୋହଣକ୍ରମ ଭକ୍ତିରେ ନାହିଁ । ଭକ୍ତିଶାସ୍ତ୍ରରେ ରଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ଲାଗି ଭକ୍ତକୁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ । ଓଲଟି ଅତରକୁ ଯୋଗ୍ୟ ରୁମି କରି ସଜାଇ ପାରିଲେ ରଗବାନ ନିଜେ ଭକ୍ତର ଅତର ଭିତରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ତା' ସହିତ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି ।

ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଏହି ଅଟଳ ନିର୍ଭର (ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ମହାନୁଭର) ରେ ଉପଲବ୍ଧର ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଶୟନ ବିସ୍ମୃତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସନ୍ଦାନ ନ କରି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବାକୁ ହେବ, ଗୋପାଳଙ୍କ ଓଗାଳରେ ଏହିପରି ନାନା ଆଖ୍ୟାନ ରହିଛି । ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରେ ଏହିସବୁ ଆଖ୍ୟାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଏସବୁର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣା ମନୋଧାରାର ସମ୍ୟକ୍ ସୂଚନା ଦେଇ ଅଛନ୍ତି । ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗିରିର ପୂଜା ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରେ ରହିଛି । ଲମ୍ବକର ପୂଜା ନ କରି ବଲ୍ୟାଶର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତିରୂପ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନର ପୂଜା କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଆପଣା ମନର ମତ ପ୍ରକାଶ କରି ଦେଇଅଛନ୍ତି ।

କାହିଁ ସୁରଦେବ ଅଛି ଦେଖା ନାହିଁ ତାର,
କେମତେ ପୂଜା କରିବ ହୁଅ ତର ତର ।

ସାକ୍ଷାତେ ଗିରିରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ ଆମର,
ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗିରି ପୂଜା କରିବା ସବୁର ।

ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର କେଳି-କାର୍ଯ୍ୟର ଭିତରେ ପୃଥ୍ବୀମୁଖୀ ଧର୍ମଦୃଷ୍ଟି ଅତି କ୍ଷୀଣଭାବେ
ଫୁଟି ଉଠିଛି । ଭକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ରେକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରପଦରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଟାଣି ନେଇ ଆସିଛି ।

ଗୋପାଳଙ୍କ ଓଗାଳରେ ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଖୁବ୍ କମ୍ । ବାଳୁତ ବୟସରେ
ଧର୍ମକାହାଣୀର ଚମତ୍କାରିତାଟା ହିଁ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା । ତଥାପି
ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ଭକ୍ତିମୁଗ୍ଧତାର ଏହି ଲୀଳାରସ ଭିତରେ ଭକ୍ତ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଚପି ଦାର୍ଶନିକ
ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି । କୃଷ୍ଣକ୍ରୀଡ଼ାର ସମସ୍ତ ପ୍ରତୀକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକର ଅତିରିକ୍ତ
ଏକ ବୃହତ୍ତର ବିହ୍ୱଳ ଚେତନା ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇଛି । ମୂରଲୀ ଚରିତ୍ର ଶୁଣି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ
କମ୍ପୁଛି, ଜ୍ଞାନ ଉପୁଟି ଉଠୁଛି । ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ସେ ନିଜର ଦାର୍ଶନିକ ଜ୍ଞାନର କ୍ଷୀଣ ପରିଚୟ
ଦେଇଛନ୍ତି । ମୁଗ୍ଧ ଭକ୍ତର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଦାର୍ଶନିକ ଚକ୍ଷୁଲାଗି ଆଧାର ତିଆରି ହେଉଛି ।

ପୃଥ୍ବୀ ଅପ୍ ତେଜ ବାୟୁ ଆକାଶ ଯେ ଜାଣ

ପଞ୍ଚଭୂତେ ଏକ କଳା କରେ ଯେ ଘଟନ ।

ଜୀବ ପରମଙ୍କ ତହିଁ ଲୀଳା ଯେ ବିହାର

ପାଞ୍ଚମନ ପତିଶ ପ୍ରକୃତି ଯେ ବାହାର ।

ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରଆଦି ସତତ ଅଭରି

ଯେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ରହିଅଛନ୍ତି ଯେ ପୁରି ।

ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ସମ୍ଭବ ଅନେକ ଯେ ନାମ

ତାହା କହିବାକୁ କାର ଅଟଇ ଯେ କ୍ଷମ ।

ମୁଗ୍ଧ ହେବା ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚାକିବାଠି । ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର
ବାଲ୍ୟଲୀଳା, ନାରୀବେଶ ପ୍ରଭୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିତରୁ ଯେପରି ଓଗାଳର ଦାର୍ଶନିକ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ
କରିଦେବାର ଚେଷ୍ଟା କେହି ନ କରନ୍ତି । ଓଗାଳ ପୁଷ୍ପିକାଗୁଡ଼ିକ କବିମନରୁ ନିସ୍ସୃତ ପ୍ରଶସ୍ତିଧ୍ୱନି
ପରି । ଜ୍ଞାନଚକ୍ଷୁରେ ପ୍ରଥମେ କୃଷ୍ଣଲୀଳାର ପରଶ ପାଇ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଅନେକ ଯାଗାରେ
କବିଠାରୁ ବଳିଯାଇଛନ୍ତି । ଏହି ପୋଥିଟିରେ ନାନାସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର କବିତାତୁରୀ ଦେଖିବାକୁ
ମିଳେ । ବାରମାସୀ ଭାବନାରେ ପାଲଗୁନ, ଚୈତ୍ର ଓ ବୈଶାଖର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେବାକୁ ଯାଇ
କବି ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଚମତ୍କାର ପରିଚୟ ଫୁଟି ଉଠୁଛି । କିନ୍ତୁ ମୁଗ୍ଧ କବିର ମନ ଦେଇ
ଆରମ୍ଭ କଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଦାର୍ଶନିକର ମନ ସେଇଠି ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ । ସେ ମୁଗ୍ଧ
ସ୍ମରଣକୁ ଭେଦି ଆହୁରି ଗଭୀରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ । ଧୀରେ ଧୀରେ କେବଳ ପ୍ରଶସ୍ତିର ମୋହ
କଟିଯାଏ । ତରଙ୍ଗର ରୂପସଂହ୍ରାସ ଭେଦି ସେ ସାଗରର ଗଭୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ।
ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରାଣବାଜର ସ୍ୱଭାବ ଦାର୍ଶନିକ, ସେ କଦାପି ମୁଗ୍ଧ ସ୍ମୃତି ଗାନ କରି ରୁପ୍ତ
ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତି । ସେଥିଲାଗି ନୀପମୂଳ ଗୋପାଳଲୀଳାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏକସରା
ଏକାଧାର କଳାର ପରିଚୟ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ
ଓଗାଳ ପରି ତରଳ ଶିଶୁ ସୁଲଭ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ପରିପକ୍ୱ ଓ
ସମାହିତ ଦୃଷ୍ଟିର ସାଧନାପଥ । କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାଧନା-ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଏହି
ଓଗାଳ କେତେ ଖଣିକୁ ଭୁଲିଗଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ । ଓଗାଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ହିଁ ତାଙ୍କ
ବିକାଶର ସମଗ୍ର ସ୍ମୃତି ଆମ ଆଗରେ ପରିଷାର ହୋଇଯିବ ।

ଓଗାଳ ପରେ କୈବର୍ତ୍ତଗୀତା । ପୂର୍ବ ଗୁହ୍ମି ଗୋପାଳମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଲେଖା ହେଲା ପର୍ବ କୈବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର ପର୍ବ, ଉପବ ଓ ପୂଜାମାନଙ୍କୁ ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଦେଇ କୈବର୍ତ୍ତଗୀତା ଲିଖିତ । ବର୍ତ୍ତମାନରୁ ଜଣାଯାଏ, ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜାଲ ବୁଣିବାର କୌଶଳ ଖୁବ୍ ଭଲ କରି ଜାଣିଥିଲେ । ନିଜର ସରଳ କଳ୍ପନାରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ କୈବର୍ତ୍ତ କରି ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ତଳ ତାଳୁଡ଼ୀରେ ଉତ୍ସବ ସୂତା କାଟୁଛନ୍ତି, ସୂତା କଷାଇ ପାର୍ବତୀ ଜାଲ ବୁଣୁଛନ୍ତି (୧୧ଶ ଅଧ୍ୟାୟ) । ଏ ଗୁହ୍ମରେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ, ଦାକ୍ଷା ଗୁହ୍ମଣ ବା ଶିଷ୍ୟଦୃଷ୍ଟିରଣର ନାମଗ୍ରହଣ ନାହିଁ । ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ କଥା, ଏହା ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଅତି ଆରମ୍ଭ କାଳର ଲେଖା । ପୋଥିର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ବୈଷ୍ଣବ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ, କେବଳ କୈବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ବୈଷ୍ଣବ ପଦକାବର ସୁଯୋଗ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ଦେଖାଇବା ଛଡ଼ା ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ । କୈବର୍ତ୍ତଗୀତାରେ ‘ଆପେ-ନିରିମାଣ’ (ଦର୍ଶନର ଚିରାଧାର Causa sui) ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପୁରୁଷର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି । ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣୟତା-ସାପେକ୍ଷତା ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ନିଜସ୍ବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାଧୁନାର ଏକ ପ୍ରକାଶମୟ ଅଙ୍ଗ । କିନ୍ତୁ ରହାସ, ଖୋଜ, କରତାଳ ଏସବୁ ଯେ ଚୈତନ୍ୟଦେବଙ୍କ ଦ୍ବାରା ବୈଷ୍ଣବଧର୍ମ ବୋଇତରେ ଆମଦାନୀ ହୋଇ ଆସିଛି, ଏହା ସ୍ବଷ୍ଟ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଇଛି ।

କୈବର୍ତ୍ତଗୀତାର ସୃଷ୍ଟି-କଳ୍ପନାରୁ ଜଣାଯାଏ ସେତେବେଳକୁ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପୁରାଣାଦି ପଢ଼ିଥିଲେ, ଅତତଃ ପୁରାଣର ପ୍ରଚଳିତ ଉପାଖ୍ୟାନ ଆଡ଼କୁ ମନୋଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ । ସୃଷ୍ଟିପରିଚୟରେ ନାନା ପୌରାଣିକ ପ୍ରତୀକର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି । ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଜନିତ ଘୋଡ଼ି ରହିଥିଲା । କଳ୍ପବଟ ଉପରେ ବିଷ୍ଣୁ (ବା କୃଷ୍ଣ) ଶୟାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ । ବିଷ୍ଣୁ ଘିଡ଼ିର ପରିଚାୟକ । ଘିଡ଼ି ହେଉଛି ଜଗତପ୍ରସ୍ତିୟାର ସ୍ବାୟୀ ଭାବ, ସଂହାର ମଧ୍ୟରେ ବି ଜଗତର ସ୍ବାୟୀଭାବ ନିହିତ ରହିଛି । କଳ୍ପବଟ ବା ସଂହାରଜଳଧିର ହୃଦୟସ୍ଥାନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲାବେଳେ, ହଠାତ୍ ଭୁଷଣ କାଳ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା । ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଲାଗି ଭୁଷଣ କାଳର ହଠାତ୍ ଏପରି ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ? ଗୋପାଳଙ୍କ ଓଗାଳରୁ ଗୋଟିଏ ଉପାଖ୍ୟାନ ସହିତ ମିଳାଇ ଦେଖିଲେ ବୋଧହୁଏ ଏହି କାଳଚରିତ୍ର ଅଧିକ ପରିଷ୍କାର ହୋଇ ପାରିବ । ଓଗାଳର ଦ୍ବିତୀୟ ଖଣ୍ଡରେ ଅଛି ଯେ, ମୁରାସୁରର ଉପାଦ୍ରବରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଭୟଭୀତ ଦେବତାମାନେ ଯାଇ ମେରୁ ପର୍ବତରେ ଲୁଚିଲେ । ମୁର ମେରୁ ଓପାଡ଼ିବାକୁ ଧାଇଁବାରୁ ଦେବତାମାନେ ପତ୍ନୀରୂପ ଧରି ଏଣେ ତେଣେ ଉଡ଼ି ପକାଇଲେ । ଯମ କାଳରୂପ ଧରିଥିଲେ । ଭୁଷଣ କାଳ ଯମ ବା ମହାକାଳ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରେଣୀର ସୂଚନା ଏଥିରୁ ମିଳୁଛି । [କାଳ ଯେ ଅମରକଳ୍ପ ଖାଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଆଜିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବିଶ୍ବାସ ଅଛି ।] ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ କାଳର ଅପରହାସ୍ୟତା କାଣ୍ଡ (Kant) ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ଦାର୍ଶନିକ ସ୍ବାକାର କରିଛନ୍ତି । ଏହା ମନୁଷ୍ୟମାନର କୌଣସି ସାପେକ୍ଷ ଚିନ୍ତାଭାସ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସ୍ବୟଂସିଦ୍ଧ ମୂଳ କଳ୍ପନା ।

କୈବର୍ତ୍ତଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ । ସେହି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁହଁରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ବର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେବଗଣ (Godheads) କଳ୍ପବଟର ସୀମା ବା ସ୍ଥାନ ଅଧିଗମି ପାରିବେ ନାହିଁ ।

ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ତହିଁ ନ ପାରନ୍ତି ଭେଟ,

ତନ୍ତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅପ ବାୟୁ ଦେବଙ୍କୁ ଅଭେଟ ।

ଏଠାରେ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବାଧିକାରୀ ସର୍ବଗାମୀ ବିଶ୍ବସରା । ପୁରାଣର କୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ଉପାଖ୍ୟାନଟି କେବଳ ଗୁହ୍ମର ମୂଳାଧାର ପାଠିକା ମାତ୍ର । ଗୀତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅଶାକାର ମଣ୍ଡଳର ରୂପରେଖହୀନ ଆପେନିରିମାଣ ନିରାକାର ସରୀର ସ୍ବୟଂଭବ କଳ୍ପନାରେ । ଗୋପାଳଙ୍କ ଓଗାଳ ସ୍ତରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାକାବଖ୍ୟାଏଠି ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଆପଣାକୁ ଏକ ଠୁଳ ଚେତନାମୟ ପୁରୁଷକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଠୁଳ ହୋଇଛି । ଜମାଜମାୟା ତତ୍ତ୍ବଦ୍ବୟା ଏଖାଟି

ପରମେଶ୍ୱର ଓ ପରମଶକ୍ତି, (God ଓ Godheads) କର ପ୍ରଭେଦ ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଅନାଦି ଅମୂଳ ସୃଷ୍ଟିଚେତନାର ଦ୍ୟୋତକ, କିନ୍ତୁ ପରମଶକ୍ତି କେବଳ ପୂଜା ବା ଆରାଧନାର ସମ୍ବଳ । ଭକ୍ତ ତା'ର ଦୃଷ୍ଟି ଖୋଲିବାର ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନରେ ଏହି ଦେବଗଣଙ୍କର ରୂପକଳ୍ପନା ମଧ୍ୟଦେଇ ପରମ ପୂରୁଷର ଆରାଧ୍ୟ ବା ପରିଚୟ ପାଏ । ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଓ କଳ୍ପବଚର ଶ୍ଯାମାନ ବିଧାତା ହିସାବରେ ତାଙ୍କର କଳ୍ପନା କଲାବେଳେ ସେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଓ ମହେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୃତି ଯାବତୀୟ ପ୍ରକୃତି ଦେବତାଙ୍କୁ ଗୌଣ କରିଦିଏ । ସମସ୍ତ ଗଣରାବନାର ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିସ୍ୱରୂପ ସତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି, ସେହି ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପ୍ରକୟର ଜଳାମୁଧ୍ରପରେ କେବଳ ତାଙ୍କରି ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣମାନ ଥାଏ, କେବଳ ତାଙ୍କରି ସ୍ଥିତିର ବିଜୟ ଘୋଷିତ ହେଉଥାଏ । ମନୁଷ୍ୟର ଆଖିରେ ପ୍ରତିଭାସିତ ହେଉଥିବା ଦେବତାମାନେ ଜାଳାତିରିକ୍ତ ଏହି ସତ୍ତାର ଆଦି ଅନ୍ତ ପାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ଏକ ଭଗବାନର କଳ୍ପନା ଖାଲି କଳ୍ପନାକାଶରେ ଭାସୁନାହିଁ, କୈବର୍ତ୍ତରୀତାର ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ସବୁରି ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିଲେଣି । ଯଶ୍ଵାନ୍ତମୁନିନାକାଶେ...; ପୁଣି, ଯଶ୍ଵାନ୍ତମୁନିନାମୁନି । ସାଧନାର ଜୀବନରେ କେତୋଟି ସୋପାନ, ଅତିକ୍ରମ ନ କଲେ ହଠାତ୍ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ତଥା ସତରାତର ପିଣ୍ଡରେ ବିଲଗ୍ନ ସତ୍ତାର କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ପାରେନାହିଁ । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କୈବର୍ତ୍ତରୀତାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି,

ସେ ଅକ୍ଷର ଗୋଟି କାହିଁ ମିଶଇ ଯେ ନାହିଁ,

ସବୁରି ଶରୀରେ ଥାଇ ନାମ ଯେ ରଖଇ ।

ପୋଥିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ସମାଜ-ଚେତନା । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସବୁ ଜାତିଲାଗି ସମାନ ଧର୍ମାଧିକାର ଦେବାକୁ ଯାଇ ବର୍ଣ୍ଣକ୍ରମର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତି ନିଜ ମନରୁ ବାହାର କରିଅଛନ୍ତି । ଶୁଦ୍ର ଚରଣରୁ ଜାତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରମ ସେବକ; ତେଣୁ ସେ ପବିତ୍ର । ୧୫ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ କାରଣରୁ ସମାଜର ଜାତିବିଭେଦରେ ଭଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁଗର ଏକନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମାନୁକୂଳ ଛାଡ଼ି ଚାରିଜାତି ନାନା କର୍ମ ନାନା ଧର୍ମା ଅଭ୍ୟାସ କରି ଦେଇଥିଲେ । କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯୁଦ୍ଧ-ବିଦ୍ୟା ଛାଡ଼ି ଅତିରିକ୍ତ ଜୀବିକା ହିସାବରେ ଚାଷକାରୀ କରୁଥିଲା । ଏହିସବୁ କାରଣ ଦେଖାଇ ସାହସୀ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସବୁଜାତିର ସମାନତା ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ । ତାଙ୍କ ମତରେ କେବଳ କର୍ମର ଶ୍ରେୟତା ବା ହେୟତା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଜାତିକୁ ଛୋଟ ବା ବଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରେ । ସାମାଜିକ କର୍ମମାନଙ୍କ କୌଣସିଟି କାହାରିଠାରୁ ହାନ ନୁହେଁ । କାରଣ ସବୁପ୍ରକାର କର୍ମ ସମାଜ ଚଳିବାଲାଗି ସମାନଭାବେ ଆବଶ୍ୟକ । ତେଣୁ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜାତିକୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ନ କରି କେବଳ ନୈତିକ ବିଚାରରେହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟାଯୋଗ୍ୟତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବା ଉଚିତ ।

ସାଧନାର ସକାଳ ବୟସରେ ହଠାତ୍ ଏ ସମାଜ-ସଚେତନତା କାହିଁକି ଆସିଲା ? ଅନ୍ତରର ଦୃଢ଼ ସାଧକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିଆଣେ ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା'ର ମନ ସମାଜର ଦୃଢ଼ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯାଏ । ବୋଧସାଧନାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରପୃତିକୁ ତତ୍ତ୍ୱବୁଝାମାନେ ନାନା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । କେହି ଚିରଶୁଦ୍ଧି, କେହି ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଚିହ୍ନିବାର ବା ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରୂପେ ଦେଖାଇ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ଦାର୍ଶନିକ ଓ ଦ୍ରଷ୍ଟା ପ୍ଲଟିନସ୍ (Plotinus) କର ବିଚାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ସାଧକର ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ସମାଜର ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ । ଚିରଶୁଦ୍ଧି, ଚିରନିର୍ମାଣ, ଏପରିକି ଚିରନିର୍ଗୁଣ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମରେ ସମାଜର ସାହସୀ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆପଣାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ (୧) । ବୋଧଜୀବନ ସମାଜଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ, ବିକାର ରୋଗାର

ରାତ ସମସ୍ତ ପକାୟନ ପରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟମୟ ସମାଜର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଖରୁ ଲୁଚି ପକାଇଲେ ଦେବତାଲାଗି ଅନ୍ତରର ସମସ୍ତ ଦୁଆର ଉଦଘାଟିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ପ୍ରାଣକମଳର ସମସ୍ତ ଦଳ ବିକଶା ଉଠିପାରେ ନାହିଁ । ଦୃଷ୍ଟିର ବିକାଶ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଲମ୍ବପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ; — ଏହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୁହା ବନ୍ଦ ହୋଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧାର ଗୁହା ମୁଖ ବ୍ୟାଦାନ କରି ସାଧକକୁ ଗିରିବାକୁ ଆସିବ । ସ୍ୱାରାବିକ ଓ ସରସ ଉପାୟରେ ଆପଣାର ଚେତନାକୁ ଉନ୍ନତ ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଦେବାହିଁ ବୋଧିକାଶର ସହଜ ସ୍ୱପ୍ନ । ପର୍ବତ-ତଳର ଜଟିଳ ଗହନଛାଡ଼ି ଯେ ଶିଖର ଦେଶକୁ ଉଠିବାର ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରେ, ତାକୁ ମୂଳରୁହିଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରି ଯିବାକୁ ହୁଏ, ଶିଖରଦେଶରେ ଆରୋହଣ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ତଳଦେଶକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରେ ନାହିଁ । ଚେତନାର ତିନୋଟି ସ୍ତର ହେଉଛି, ଅଧ୍ୟାସ, ବୃଦ୍ଧି ଓ ବୋଧ୍ୟ । ବେଦାନ୍ତରେ ଏହାକୁ ପ୍ରାତିରାସିକ, ବ୍ୟାବହାରିକ ଓ ପାରମାର୍ଥିକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟି ପାରମାର୍ଥିକ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନତ ହୋଇ ପାରିଛି, ବ୍ୟାବହାରିକ ଲାଗି ତାହାର ନୟନ ଏକାବେଳେକେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇ ନାହିଁ । ସେ ବ୍ୟାବହାରିକ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି । ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଟାଏ ସ୍ତର ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ ତଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବସ୍ତରଟିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରଯାଏ ନାହିଁ, ଓଲଟି ଆହୁରି ସମୂହ ଓ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ତାହା ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ୍ୟର ଗୋଚରକୁ ଆସେ । ପାରମାର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସାଧକ ବ୍ୟାବହାରିକ ଜଗତକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର, ତେଣୁ ଆହୁରି ନିବିଡ଼ କରି ଦେଖିବାକୁ ପାଏ । ସତ୍ୟ ଓ ପ୍ରତିଭାସ ସମସ୍ୟାର ଏହା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ । ତେଣୁ ସମାଜ ସହିତ ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କବଦ୍ଧ ହୋଇ ଆପଣାର ଦୃଢ଼ ଅନ୍ତରର ପରିଚୟ ଦେବାଲାଗି ସାଧକକୁ ପ୍ରଥମେ ସମାଜର ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଚାରୁରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ହେବ । ଏହାହିଁ ପୂର୍ବସ୍ତରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା । ସେହି ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁହିଁ ଅତ୍ୟୁଦାନକର ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଥମେ ସମାଜ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି । ଯୋଗ୍ୟ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ନାନା କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟଦେଇ ସମାଜ ସଜାଡ଼ିବାରେ ମନ ବଳାଇଛନ୍ତି ।

କଳିଯୁଗ ଗୀତାରେ ସାଧକ-ଜୀବନର ଖୋଜା ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ବହି ଏହି ଅତ୍ୟୁଦାନକ ଲେଖିଛନ୍ତି । ହୁଏତ କେତୋଟି ଗୁଳ ସେ ଏକାବେଳେକେ ଲେଖିଛନ୍ତି । ସାଧକ ଯେତେବେଳେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହି କରୁଥାଏ, ସେତିକିବେଳେ ସେ ବେଶୀ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହେ, ତା' ଅନ୍ତରର ତପ୍ତ ତରଳ ନିବଦେନ-ରସ ଆଧାର ଖୋଜିବାକୁ ସତେ ଅବା ଅସ୍ଥିର ମର୍ମର କରିଉଠେ । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାବତୀୟ ସ୍ଥିତିଗାନ, ଏଲଠି ଉଚ୍ଚନ, ଗୀତା, ସଂହିତା ସବୁ । ଆପଣାର ମନୋବେଦନାକୁ ସେ ବାରବାର କରି ଜଣାଏ, ହୃଦୟ ଭିତରର କାକୁଟିଟିକୁ ସେ ଯଥାଶକ୍ତି ଭାବ-ପ୍ରକାଶ ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ । କିନ୍ତୁ ଉପଲବ୍ଧ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା । ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭାଷାରେ ଏହା 'ସ୍ୱାନନ୍ଦଭାବେପରିତୃଷ୍ଣମତଃ' । ତରଳ ଦହନର ତପ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଦାନା ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ତାପଜନିତ ସମସ୍ତ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧ ଉଦ୍ଗାର ତଳକୁ ବସିଯାଏ, ଶୂନ୍ୟ କୂସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ ।

ପୋଥିର ନାମରୁହିଁ କଳିଯୁଗ ଗୀତାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗାର ସୂଚନା ମିଳେ । କଳିଯୁଗର ଜଟିଳ ସଂଘାତରେ ସାଧକ ମ୍ରିୟମାଣ । ମନେ ମନେ ସେ କଷ୍ଟଯାଏ ପାପରେ ବୁଡ଼ିରହିଛି । ସଂସାରରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିବାର ସବୁ ବାଟ ଯେପରି ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଛି । ବିନା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ନ ହେଲେ ହୁଏତ ସାଧକର ଚକ୍ଷୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । କଳିଯୁଗ ଗୀତା ହେଉଛି ଏହି ଅସହାୟ ସାଧନାର କରୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା । ଏଠାରେ ସାଧକ ଦାନ ଜନ ଅଧମ ଅସ୍ଥାନ । ଖୋଜିବାର ଦୂର୍ଗମ ପଥର ପଙ୍କ ଲାଗି ତା'ର ଆରଗଣ ଅତି ମନ୍ଦିନ, ଭାତିଜମିତ, ସେହି ଆରଗଣକୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ସତେ ଅବା ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ । ଏ ସାଧନା କେବଳ ଭୟର ସାଧନା । ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ କଳିଯୁଗର ଶଙ୍କୁଜ ସମାଦମାନ ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ଭୟରେ କାତର ।

ଅନବରତରେ ଭବଭୟତ୍ବରେ ଡାକୁଛି ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ।

ପୁଣି, ଅର୍ଜୁନ ମୁହଁରେ, ‘ଏ ଘୋର କଳିର କଥା ଶୁଣି ଲାଗେ ଭୟେ ।’

କଳିଯୁଗର ଅପରିତ୍ୟୁତ ଜୀବନଭାରରୁ ଉଦ୍ଧାରିବା ଲାଗି ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପୋଥିର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ‘ପାପତାପହାରୀ’ ଓ ଦାନବହ୍ନିକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି । ଅକାମିକ ପାପୀ, ଗଜ ଓ କୁରୁସଭାର ଦ୍ରୋପଦୀଙ୍କର ତୁଳନା ଦେଇ ସେ ଆପଣାର ଦୁଃଖ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ନିଃସହାୟ ଆର୍ତ୍ତଜନର ପ୍ରତୀକ ।

ଏହିପରି ଆଉଗୋଟିଏ ପୋଥି ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତା । ପ୍ରାଚୀ ସମିତି ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ସଂସ୍କରଣଟି ତିନୋଟି ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ । ସେହି ତିନୋଟି ଖଣ୍ଡରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନୋକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶକ୍ରମର ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଫଳତାବେ ପ୍ରତି ଉଠିଛି । ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ନାମର ଏହି ବଡ଼ ପୋଥିଟି ନିଶ୍ଚୟ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଅନେକ ବର୍ଷଯାଏ ଲେଖିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡରେ ସାଧନର ଆରମ୍ଭ କାଳରେ ଦେଖା । ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ବା ସମୂଳ ଉପଲବ୍ଧି ନାହିଁ । କେବଳ,

କ୍ଷଣେ ନିମିଷେ ଗୁରୁଧ୍ୟାନ, ଧ୍ୟାନେ ପାଇବି ଭକ୍ତିସ୍ଥାନ ।

ବୈଷ୍ଣବ ଗୋସାଇଁ ଭିତରେ ସେ ଅମନ ଭୁବନର ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଏଠାକାର ପଳାଉଳିଷ-ଦୃଷ୍ଟି । ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅତି ଅଳ୍ପ । ଏହା କେବଳ ପଳାୟନବାଦୀ ମୁକ୍ତି, ହୀରାବୈଦୂର୍ଯ୍ୟମୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନପ୍ରାପ୍ତି ।

‘ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶ୍ଚୁଣି ଅଟେ ଗୋବିନ୍ଦର ନାମ ।’

ଏ ସାଧନାରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିରତା ଆସିନାହିଁ—ତତ୍ତ୍ୱବିଗ୍ନ କେବଳ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଇଛି । ପତନଘାତରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ନିଜପ୍ରତି କେବଳ ‘ହାନ’ ‘ନୀଚ’ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

କ୍ଷୀନ ଶରୀରରେ, ବୁଡ଼ି ରହିଲି ଏ ଭବଜଳରେ ।

ପୁଣି, ଦାରା ଆବୋରି ମୁଁ ରହିଲି, ଦାନ ଅତ୍ୟୁତ ଭବେ (ଜଡ଼େ) ଭୁଲି ।

ପୁଣି, ଝରଡ଼ ଜଞ୍ଜାଳେ ପଡ଼ି ପେଟେ ବସି ହେଲି, ପାମର ଅତ୍ୟୁତ ଭବସାଗରେ ବୁଡ଼ିଲି । (ପୃ ୪୮)

ସାଧକ ସେଥିପାଇଁ, ବିକଳରେ ତାଳ ଛାଡ଼ିଛି—‘ପାମର ଅତ୍ୟୁତକୁ ଯେ ଉଦ୍ଧାରଣ କର ।’

ଭକ୍ତିର ପଥ-ଆଶ୍ରୟରୁ କୌଣସିଟିକୁ ଅଧିକ ବିଶେଷତ୍ୱ ନ ଦେଇ କେବଳ ଅତଳା ଭକ୍ତି ଓ ଆତ୍ମରିକ ଆତ୍ମ-ସମର୍ପଣ ସୂଚାଇ ନାନା ଉପମା ଦିଆଯାଇଛି ।

ପତି ଭଗତା ନାରୀ ଯେହ୍ନେ, ଚାତକ ଆକାଶେ ଯେସନେ ।

ନିପୁତ୍ରୀ ପୁତ୍ରକୁ ଯେମତ, କୃପଣ ଧନେ ଯେହ୍ନେ ତିର ।

କାମୀ ପୁରୁଷ କାମିନୀରେ, କରାନ୍ତ ଗଜ ଯେହ୍ନେ ଧରେ ।

ଭୋଖୀ ଆଗରେ ଅନ୍ନ ଯେହ୍ନେ, ତେମତ ପ୍ରାୟେ ତିର ଧାନେ

ଗୁରୁଠାବରେ ମନ ଦେଲେ, ମନ୍ତ୍ରଯନ୍ତ୍ର ଯେ ମିଳେ ଭଲେ । [ପୃ ୨୩]

କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଅସ୍ଥିରତା । ଜୀବନ-ଆତ୍ମାନର ଚାରିପାଖରୁ ସବୁ ଭରସା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଡ଼ୁଥିବାବେଳେ ସାଧକ କେବଳ ପାଇବାର ଓ ଧରି ରଖିବାର ପାଗଳ ଲିପ୍ତା କରି କରୁଣ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଛି । ସାଧନାର ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଶୀତଳ ଅତରଂୟାତି ସତେଅବା କେବଳ ଶିହରି ଉଠୁଛି । ଏହି ଅସହାୟ ଏକାକୀ ଜୀବନରେ ଗୁରୁହିଁ ସରଣୀ ଦେଖାଇନେବ । ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ରା କଲେ ସେହି ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପାର କରାଇନେବେ । ତେଣୁ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଏହି ପୋଥିଟିରେ ଗୁରୁ ମହିମାର ବହୁଳ କାର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସାଧନାର ପ୍ରଥମ ଉନ୍ନେଷ, ପ୍ରଥମ ଅଶ୍ୱସ୍ତିର ପରିଚାୟକ । ବାଳସାଧନାର ପ୍ରଥମ ଆକର୍ଷଣ ମନ୍ତ୍ର, ଯନ୍ତ୍ର ଓ ତନ୍ତ୍ର ଆଡ଼କୁ କିଛି ଅରୁଚ,

କିଛି ହଠାତ୍, ଏହାହିଁ ସାଧନା ସକାଳର ଅଭିଧର୍ମ । ନୃସିଂହର ପ୍ରଥମ ଯୁଗରେ ମଣିଷ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଯାତୁ ଓ ଗାରେଡ଼ୀ ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକୁ ହାତମୁଠାରେ ରଖିବାର ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ପୋଷଣ କରିଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଯେପରି ଏହି ଆଦିମ ମଣିଷ ଚେତନାର ପ୍ରସାରଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ଚିହ୍ନାର ଗଜାରତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ତରକୁ ଉତ୍କ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସେହି ଆଦିମ ମନର ଅବସ୍ଥା ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁ ହଠାତ୍ ପକ ଦେଲା ଭଳି ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରର ଶରଣ ନେଇଛନ୍ତି । ଏହି ସତର୍କ ବାଟରେ ଏକାକୀ ଅଗ୍ରସର ହେବ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରି ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣ ନେବାକୁ ହୋଇଛି । ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ରର ସାରକଥା ମାନ ଜାଣିଛି, ତାରି ପୟରରେ ଶିର ଲମ୍ଫାଇବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି । ବର୍ଣ୍ଣଟାକାରେ ଏହି ଉଚ୍ଚାଟ ଓ ଉଦ୍‌ଭାମ ସାଧନାକୁ ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟର ରାଜସିକ ଭାବ ସହିତ ଦୁଜନା କରିଅଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ସାଧକ କେବଳ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଜିଣି ଆଣିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣାର ବିଦ୍ୟାପରାକ୍ରମରେ ଅସ୍ତ୍ର ପେଣି ସେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ବାନ୍ଧି ଆଣିବାକୁ ଚାହେଁ । ଲକ୍ଷାର୍ଥ ଅନ୍ତରର ପ୍ରଥମ ଉନ୍ମୋଚନରେ ହଠାତ୍ ଏପରି ଗୋଟାଏ ପରୀକ୍ଷା ଉଦ୍‌ଭାସନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକର ଆସିଥାଏ । ଅବଶ୍ୟ ତାହା ଚିରସାୟା ହୁଏ ନାହିଁ । ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ଏହି ବେଳର ଲେଖା ।

କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତାର ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାଗରେ ଆଉ ଦାନ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବୋଲି କୌଣସିଠାରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ—‘ଭବଜଳେ ବୁଡ଼ିରହିଲି’ କହି ସେ ଆଉ ଆପଣାକୁ ଧ୍ବାର ଦେଇନାହାନ୍ତି । ସତେଅବା ସାଧନାର କ୍ରମବିକାଶରେ ଭକ୍ତ ନିଜର ସମ୍ମାନିତ ସ୍ଥାନରେ ଉପନୀତ ହୋଇ ପାରିଛି । ଏହି ପୋଥିଟିରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ଵ ବୁଝାଇବାର ପାଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ନାନା ତପ, ତପସ୍ୟା, ଧ୍ୟାନ, ଓ ଧ୍ୟାନଶୀର ସୁକଠୋର ତାପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦରୁଧ କରି ତାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି-ଉପଯୋଗୀ କରିବା ଯେପରି ଏହି ପୋଥିରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଛାୟର ଭଣିତାରୁ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗୁରୁପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉଠି ଯାଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି । ଯେପରି,

ହେତୁ କର ଅତ୍ୟୁତ ବଚନ ପରମାଣି, ବା

ଅତ୍ୟୁତର ଗଣ ଯେତେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିତା ।

ଗରୁଡ଼ଗୀତା ପୋଥିଖଣ୍ଡିକ ଆକାରରେ ଅତି ଛୋଟ । ଅଥଚ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ନିଜସ୍ଵ କଳ୍ପନାର ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପାୟନ ଏଇ ପୋଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବାହ୍ୟାତାର ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପଦ୍ଧତିର ଭିତରୁ ଖସି ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସେହି ଏକ ବିରାଟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି । ସାଧନା-ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଚମତ୍କାରିତା ଓ ଆତ୍ମସର ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସିଛି । ନାନା ରୂପ ଓ ନାନା ସାଜର ଉପନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ସଚେତନ ଭାବେ ଆପଣାକୁ ଗୋଟିଏ ନଦୀର ନିବେଦନ-ପୁରକରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଦୀ କେବଳ ସମୁଦ୍ରର ସ୍ଵପ୍ନ ଦେଖିଲା । ପରି ଗରୁଡ଼ଗୀତାରେ ସେହି ଏକ ସରୀର ସ୍ମୃତିଗାନ ହୋଇଛି; ସ୍ବାବର, କଳ୍ପନା, ଦେବତା ଓ ଦେହଧାରୀ ସମସ୍ତେ ଏକ ସରୀର ତନ୍ମୁକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ସେ ସରୀ କୌଣସି ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି, କୌଣସି ବିରାଟ କଳ୍ପନାର ରୂପଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି । ସେ କେବଳ ମହାଂଶୁ ଜ୍ୟୋତି; ତାଙ୍କର ତନ୍ମୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ, ସେ ହିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶନର ‘ତେଜୋମୟା ପୁରୁଷା’ ।

ଜ୍ୟୋତି ନିରାନନ୍ଦ ଜ୍ୟୋତିର୍ହି ଆନନ୍ଦ ଜ୍ୟୋତିରୁ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ଜ୍ୟୋତିଟି ଘେନି ଜ୍ୟୋତି ଉଦେ ହୋଇଛି ଜ୍ୟୋତି ସବୁଠାରେ ଶେଷ ।

କାୟମୟ ସମସ୍ତ ତନ୍ତ୍ର ବିତରୁ ତଳେ ଏହି ଜ୍ୟୋତିକୁ ଚିହ୍ନି ନେବାର ଆଖି ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପାଇଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେଯାଏ ଦେହର ନ୍ୟୁନ କଳ୍ପନା ଥିଲା, ସେତେବେଳେଯାଏ ରକ୍ତ କେବଳ ଲମ୍ଫ ଦେଇ ହାତରେ ଧରି ଆଣିବାକୁ ଅସ୍ଥିର ହେଉଥିଲା । ସେତେବେଳେଯାଏ ଲଭ୍ୟ ବସ୍ତୁ କେବଳ ଦୂରର ପାଟିଲା ପକ ପରି । ସମସ୍ତ ଶିରା ଭେଦି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ପିଣ୍ଡସ୍ଥ ଜ୍ୟୋତିର ମାନସ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଲା, ତା’ପରେ ଆଉ ଏ ମୁଠାଇ ଧରି ଆଣିବାର ଅସ୍ଥିରତା ରହିଲା ନାହିଁ ।

ଭଗବାନ ଦୂରରେ ନାହାନ୍ତି, ମଝିରେ କେବଳ ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟିର ବ୍ୟବଧାନ ଟିକକ ତାକୁ ଅଗମ୍ୟ ଅଗୋଚର କରି ରଖିଛି । ଦୃଷ୍ଟି ଖୋଲିଲେ ସେ ସବୁରି ନୟନରେ ଧରା ଦେବେ ।

ଗରୁଡ଼ ଗୀତାରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଆଶ୍ରମ ଓ ଗୁରୁତ୍ବ ପ୍ରଭୃତି ସବୁ କଥାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ଶେଷରେ ପୁଣି ଏକ ଇଶ୍ବରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପାସନାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ମନେ ହେଉଛି ଉପଲବ୍ଧିର ଚକ୍ଷୁ ଯେପରି ନିଜର ଇସ୍ବତକ ପାଇ ଆସୁଛି; ଯେତିକି ଗଭୀରକୁ ଯାଉଛି, ସେ ସେତିକି ଦେଖୁଛି । ଆରାଧ୍ୟ ଉପାସ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ କେବଳ ସତ୍ତାହିଁ ସାର ବସ୍ତୁ । ସେଇ ଶୂନ୍ୟ, ସେଇ ହଂସ, ସେଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ୍ଗୁରତି, ସେଇ ଲଜ୍ଜାରେ ସଜ୍ଜି ପୁଣି ଲଜ୍ଜାରେ ଭାଙ୍ଗେ;— ନୂଆକୁ ପୁରୁଣା କରେ, ପୁଣି ପୁରୁଣାକୁ ନୂଆ କରେ ।

ହଂସୁଟି ଉଦୟ ହଂସୁଟି ପ୍ରକୟ ହଂସୁଟି ସକଳସ୍ଥିତ ।

ଚିହ୍ନା ହେଲା, ତାହା କିହୁ ଅସଲ ଚିହ୍ନା ନୁହେଁ । ଘଡ଼ିଏ ନିମେଷେ ମାନସପଟରେ ଧକ୍କା ଖାଇ ଚେତିଉଠିବାର ଚିହ୍ନାରେ ସାଧକ ସନ୍ତୋଷ ପାଇବ କୁଆଡ଼ୁ ? ଏହିଠାରୁ ବୋଧୁବିକାଶର ଅସଲ ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ସାଧକ ଯାହାକୁ ଉଦୟ, ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରକୟର ଆଦିମୂଳ ଓ ଆଦିକାଳ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ତାକୁ ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟି ଭିତରକୁ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଅଟକ ବିଶ୍ବାସ ଦରକାର । ସାଧକମାନେ ଏହି ବିଶ୍ବାସ ବା ‘ମହାନୁଭବ’ (Faith)କୁ ଦୃଷ୍ଟିସାଧନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ଗ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ସଂଶୟୀ ମନ ମରୁଭୂମିର ଦିନାପଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରି କେବଳ ଏଣେ ତେଣେ ଦଉଡୁଥାଏ । କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ବାସର ଲଙ୍ଘନ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଜାହାଜ ସ୍ଥିର ହୁଏ, ଦୃଷ୍ଟି ଏକପ୍ରସାରିତ ହୁଏ ।

ତଥାପି ଅସ୍ଥିରତାର ଅଟ ନାହିଁ । ସୃଷ୍ଟିମୂଳ ସମୁଦ୍ଧଳ ସରାଃ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ପାଇଲା ପରେ ସରା ଓ ସୃଷ୍ଟିନେଇ ହଠାତ୍ ସାଧକମନରେ ତୁମୁଳ ବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ । ସ୍ପଷ୍ଟା ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ, ସରା ଯଦି ଅପାପବିଦ୍ଧ, ତେବେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଏପରି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅସମ୍ଭବ ହେଲା କିପରି ? ଜଗତ ଓ ନିଜର ଅପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଦେଖି ସାଧକ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳାଇ ପାରେ ନାହିଁ । ତା’ର ଆପଣା ଭିତରେ କେତେ ଗୁନି, କେତେ କଳ୍ପ କଳ୍ପସର କଳା ସୁପ ପର୍ବତ ପରି ଠିଆ ହୋଇଛି, ଏପରି ଏକ ଅଶୁଦ୍ଧ ମନ ନେଇ ସେ ସରାକୁ ଚିହ୍ନିବାର ‘ଅଧିକାରୀ’ ହେବ କିପରି ? ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗି ଅପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ, ମାନସ ଜ୍ୟୋତି ଲାଗି ମଣ୍ଡୟା ମାୟାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନ ହେଲେ ତିମିର ରାତ୍ରିର ଶେଷ ନାହିଁ, ନ ହେଲେ ବିକଳ ଜୀବନର ଭରସା ନାହିଁ ।

ପ୍ରଥମ ପରିଚୟରେ ଭକ୍ତ ଯାହା ଦେଖେ, ତାହାରି ସହିତ ସେ ପୃଥ୍ବୀକୁ ମିଳାଇ ବସେ । ପୃଥ୍ବୀର ନାନା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖି ତା’ର ନୂତନ ବଧୂ-ମନଟି ହଠାତ୍ ବଣା ହୋଇଯାଏ, ନାନା ପଥ, ନାନା ମତରେ, ନାନା ଜଙ୍ଗର ଗତି ଦେଖି ସେ ଅଶନିଶ୍ବାସୀ ହୋଇଯାଏ । ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ଯଦି ସବୁ, ତେବେ ପୃଥ୍ବୀରେ ଏ ବହୁରୂପୀ ବୃନ୍ଦ କାହିଁକି ? କାହିଁକି ଏ ନାମ ଗୁଣ, ପୁଣ୍ୟପାପର କ୍ଷଣିକ ଅଭିନୟ ? ଏହି ସଂଶୟରେ ହିଁ ପରିଚୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ, ଏହି ସଂଶୟ ଓ ଜିଜ୍ଞାସାଦ୍ବାରାହିଁ ଦୃଷ୍ଟିର ପରିଚୟକୁ ସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ପଡ଼େ । ବାଦରାୟଣ ଏହି ସଂଶୟ ଓ ଜିଜ୍ଞାସାରୁ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରି ଅଛନ୍ତି (ଅଥାତୋ ବ୍ରହ୍ମଜିଜ୍ଞାସା) ।

ସଂଶୟ ହେତୁରୁ କଠୋର ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧିର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଶରୀର ବାଡ଼ର ନାନା ମନୋଗୁଡ଼ି ତେଜି ସାଧକକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ । ମନଭିତରେ ବୃନ୍ଦର ତୋପାନ ବାଜେ, ହୃଦୟଭିତରେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାର ପ୍ରକୟ ଗର୍ଜନ ଶୁଭେ । ଅତ୍ମସ୍ଥିର ପବନ ନାଗନିଶ୍ବାସ ପରି ଆଘାତ କରି ନୟନକୁ କ୍ଳାନ୍ତ କରି ପକାଏ, ଦୃଷ୍ଟିପଥ ହଜିଯାଏ । ମନଭିତରୁ ନାନା ଆବେଗ, ନାନା ଉନ୍ମାଦନା ଆସି କେବଳ ଛାଡ଼ ମାରିଦେଇ ଯାଏ । ଯାହା କିଛି ନିଜର ଥିଲା, ଯାହା କିଛି ଆପଣା ସମ୍ପଦ କରି ସାଧକ ସାଇତି ରଖିଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତ ଅତି ଅବଜ୍ଞାରେ

ଖୋଲି ପୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ । କ୍ୟୋଡ଼ିସହିତ ମିଶିବାକୁ ହେଲେ ସେହି କ୍ୟୋଡ଼ିପରି ନଷ୍ଟ
ଓ ନିରବଲମ୍ବନ ହେବାକୁ ହେବ । ବୋଧୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ‘ଅନ୍ଧରର ତାମସା ରାତ୍ରି’
(Dark Night of the Soul) ବା ଦିବ୍ୟ ତମସା (Divine Dark) ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
ଜୀବନପାତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମଣି ଯାହା ସାଧକ ସାଇତି ରଖୁଥାଏ, ଏହି ପ୍ରକୟକରା ଅସ୍ଥିର
ଝଡ଼ରେ ସବୁ ନିଃଶେଷିତ ହୋଇ ପଛରେ ପଡ଼ିରହେ । ସବୁ ଛାଡ଼ି ସାଧକ କେବଳ ଧାର୍ଯ୍ୟ ।
ସେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଛି, କେବଳ ତାହାରି ଲାଗି ଉତ୍ସୁଷ୍ଟ ହେବ, କୌଣସି ମାୟା କୌଣସି
ବନ୍ଧନ ତାକୁ ମୁଗ୍ଧକରି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ । ଉଚ୍ଚମାନର ଏହି ବ୍ୟଗ୍ର ବିଷୟତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି
ଭାଗବତରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ ଅଛି,

ଅଜାତ ପକ୍ଷା ଲବ ମାତରଂ ଖରାଃ

ସ୍ତନ୍ୟଂ ଯଥା ବସତରା କ୍ଷୁଧାର୍ତ୍ତଃ

ପ୍ରିୟଂ ପ୍ରିୟେବ ବ୍ୟଷିତଂ ବିଷଣୀ

ମନୋଽରବିହାସ ବିଦୃଷ୍ଟତେ ଦ୍ଵାମ୍ ।— (୬।୧୧।୨୬)

‘ଭାବନାବର’ରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସ୍ଥାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି,

ଘାତଥା ହରିଣୀ ଯେହ୍ନେ ଆର୍ତ୍ତପ୍ରାଣୀ ଦାନବହୁ ବିନା ଦେହୀ

କେ ଜାଣିଥାଏ କି ଦାନବହୁ ପୁଣି ଦେହ ବୋଲି ଯାକୁ କହି ।

ଭଗବାନ ବା ଶଶ୍ଵର ଦୂରରେ, ମୋ’ ବାହାରେ; ଅସ୍ଥିର ବିକଳ ହୋଇ ଏହିପରି
ଖୋଜି ଖୋଜି, ଜୀବନକୁ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନ ଓ ମୋହରୁ ତ୍ୟାଗ ଓ ମୁକ୍ତ କରି ସଂଶୟ ତୁଟେ ।
ସେହି ଦୂରର ଜିନିଷ ଏହି ଦେହ ଭିତରେ, ମୋରି ଦେହ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ନିଶ୍ଚିତ ଉପଲବ୍ଧ
ଆସେ । ଦୃଷ୍ଟି ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଗଲା ପରେ ତମସା-ରାତ୍ରିର ବ୍ୟଥା-ବିକାପ ଉପଶମି ଯାଏ ।

ଏହି ଅସ୍ଥିରତା, ସମସ୍ତ ତ୍ୟାଗ, କରିଦେଇ ଆସିବାର ଏହି ରୁଗ୍‌ଣ ମନୋଭାବକୁ
ବୋଧୁବିକାଶର ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍ଗରୂପେ ବୋଧୁଟୀକାକାରମାନେ ସ୍ଵୀକାର କରିଅଛନ୍ତି ।
ଏହା ସାଧକର ଚରିତ୍ରକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରେ, ମନର ଏକାଗ୍ରତାକୁ ପୁଷ୍ଟ କରେ । ଏହି ତ୍ୟାଗ
ପରେ ସମାପନ ବା ଅସଲ ଉଦୟର ପର୍ବ ଆସେ । ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଅସ୍ଥିର ଭାବରେ ଧାର୍ଯ୍ୟବାକୁ
ଅନେକେ ମନର ବିକୃତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଅସଲ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ତ୍ୟାଗ ଦ୍ଵାରା
ମନକୁ ବିକୃତ ବା ନଷ୍ଟ କରିଦିଆ ହୁଏ ନାହିଁ । ବରଂ ସୁନଠୋର ଅନ୍ଧାରରାତ୍ରିର ବିଚଳିତ
ଯାତ୍ରା ପରେ ଅନ୍ଧରରେ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟି ବା ନୂତନ ଆନ୍ଦାର ଉଦୟ ହୁଏ, ସାଧକ ଦୃଢ଼ତ୍ଵ ଲାଭ
କରେ । ଏହି ଦୃଢ଼ତ୍ଵ ପରେ ହିଁ ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପାଏ ।

ସଂଶୟ ପରେ ସମଦୃଷ୍ଟି, ତା’ପରେ ସମ୍ୟକ୍ ପରିଚୟ । ତେଣୁ ଏହି ସଂଶୟଟି ମଧ୍ୟ
ଭକ୍ତର ଅତି ପ୍ରିୟ; ତା’ର ବିକାଶଧାରାରେ ସଂଶୟର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି ।
‘ଭାବନାବର’ରେ,

ଏ ତ ସୁଧାମୟ ଅତି ହିଁ ସଂଶୟ ସାକ୍ଷାତେ ଦେଖିଲି ମୁହିଁ ।

ସମଦୃଷ୍ଟି ଆସିଲେ ପାପପୁଣ୍ୟ, ହିତାହିତ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵ କଟିଯାଏ । ସତତ ଚକ୍ରମାନ ବିଭ୍ରାତ
ସୃଷ୍ଟିପ୍ରବାହ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ଵାସୁତ ସୁସ୍ଥିର ସନାତନ ସରୀର ପରିଚୟ ମିଳେ । ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ
ସଦେଶ ଓ ସଂଘଟଣ ଭକ୍ତମାନରେ କେବଳ ଆନନ୍ଦହିଁ ଦିଏ, ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ସମସ୍ତ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵକୁ
ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ । ଆଲୋକ ଓ ଅନ୍ଧକାରକୁ ସେ କେବଳ ଜଣକର ହାସ୍ୟ ଓ
ଗର୍ଜନ ହିସାବରେ ଚିହ୍ନିନିଏ । ଭକ୍ତ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସଂଶୟର ଦୀର୍ଘଧାବନ ପରେ ଏହି
ସମଦୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହି ଘେନି ଯେ ଯାହା ବୋଲୁଅଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ହୋଏ ମୋ ଚିତ୍ତ,
ପ୍ରଭୁ ସିନା ଏତେ ରଜ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ନିଜାଇ କରୁଣା ନେତ୍ର ।

ପୁଣି ଅନ୍ୟଭାବରେ,

ତୁ ସିନା ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଛନ୍ଦିଛୁ ମୁହିଁ ଛନ୍ଦିଲିଣି ତୋତେ

ନଦୀ ସହିତ ଏ ମହିମାଶ୍ରମରେ ଅନ୍ତର କରୁ କେ ଚିରେ (୨) ।

ସଂଶୟ ପର୍ବ ହେଉଛି ଶିଶୁମଳକୁ ପେରିଆସିବାର ପର୍ବ । ଶିଶୁହିଁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ପାରିବ, ବାଇବେଲର ଏହି ଉକ୍ତିଟିର ବ୍ୟଞ୍ଜନାର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣାର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣାର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହେଲେ, ସମସ୍ତ ଜଟିଳତା ଗୁଚ୍ଛିତତା ତ୍ୟାଗ କରି ମନକୁ ଶିଶୁର ମନପରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି ଶିଶୁମଳହିଁ କେବଳ ଆପଣାକୁ ସର୍ମପଣ କରିଦେବାର ଗୌରବମୟ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଅଛପା ଏହି କେତୋଟି ପଦରୁ ସମ୍ପର୍କ କରିବାର ସ୍ବରଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି । ନିଶ୍ଚାର ପାଇବା ଲାଗି ପ୍ରଥମେ ସେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଡାକୁଛନ୍ତି,

ବ୍ରହ୍ମା ଭଦ୍ର ପଦ ନ ଭଜା ଜ୍ଞାନ ଧ୍ୟାନ ନ ଭଜା

ସପ୍ତ ଦ୍ଵାପେ ରାଜା ହୋଇବି ଏହୁ ପଦ ନ ବାଧା ।

ଯୋଗୀ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ନୋହିବି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ନୋହିବି

ସାଧୁ ସକ୍ଷ ନୋହିବି ମୁହିଁ ପ୍ରଭୁ ନୋହିବି କବି ।

ମରଣ କାଳକୁ ଶରଣ ତୁମ୍ଭ ଚରଣେ ହେବି

ଅତ୍ୟୁତ ବୋଲେ ପରିବ୍ରାଣ ଗତି କେବେ ଲଭିବି ।

ତାପରେ ସେ ସାଧନାର ନାନାପଥ ଭିତରେ କୌଣସିଟିକୁ ଠିକ୍ କରି ପାରି ନାହାନ୍ତି । ସବୁରାସ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଟାଣିଛି, ସବୁ ପଥର ମଝିଦାଣ୍ଡରେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି,

ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଅଂଶାଅଂଶ ପୂରିଛି ।

ଅଶେଷ ମାର୍ଗ ମୁଁ ଖୋଜିଲେ ଲେଖ ନ ପାଏ କିଛି ।

ଭଜନ ସ୍ବରଣ କାର୍ତ୍ତନ ତେଣୁ ହୋଇଲା ଦୂର

ତୋତେ ହେ ମୁହିଁ ନ ଚିହ୍ନିଣ ବୁଲୁଅଛି ମହାର ।

କିସ ଜପ ତପ କରିବି କିସ କରିବି ଧ୍ୟାନ

କେଉଁ ଯୋଗ ମୁଁ ଯେ ସାଧୁବି ପ୍ରଭୁ ଅବାଗୀ ଜନ ।

ଓଁ କାର ମକାର ସକାର ପ୍ରଭୁ ନଜାଣେ କିଛି

ଏକା ତୋ'ର ମାୟା ଗୋଟାକୁ ମୁଁ ଯେ ସତ ମଣିଛି ।

ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ନାମ ତତ୍ତ୍ଵରେ ମତି

ନ ଜାଣି ଜଣାଇ କହୁଛି ମୁକୁ ଦୀନ ଅତ୍ୟୁତି ।

ପଥ ଖୋଜି ଖୋଜି ଶେଷରେ ଜ୍ଞାନୋଦୟ ହେଲା । ପରମ ସଭାର ସାକ୍ଷାତ୍‌କାର ପରେ ସେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିଯୋଗରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ । ସମସ୍ତ ଦେହ ମନ ପୂଜା ପଦ୍ଧତିକୁ ଗୌଣ କରି ସେ କେବଳ ନାମରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ।

ଭଗତ ବିକଳ ଶୁଣିଣ ଆଦିକନ୍ଦ କହନ୍ତି

ଯେବେ ଭବାର୍ଣ୍ଣକୁ ତରିବୁ ଶୁଣ ଦେଇଣ ମତି ।

ପୁତ୍ର ନାତି ବନ୍ଧୁ ଭାରିଯା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟେ ପୋଷିବୁ
 ଏକା ମୋହ ନାମ ଗୋଟାକୁ ହୃଦପଦେ ଘୋଷିବୁ ।
 ପଥକୁ ଶଙ୍ଖାଦି ହୋଇବ ନାମ ଗାୟନ ତୋର
 ତା' ନାମକୁ ସେହି ଜପିବ ଘଟ ଗଲା ବେଳର ।
 ତୁ କିଏ ଜପିବୁ ତା' ନାମ ତୋର ଜପରେ ନାହିଁ
 ତାହା ନାମକୁ ନିରନ୍ତରେ ସେହି ଜପୁ ଅଛଇ ।

ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଇଁ ଅମୂର୍ତ୍ତର ପରିଚୟ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ ଜପ, ଭଜନ ଓ
 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମା ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଏକାକ୍ଷର ଭଜନକୁ ଫେରି ଆସିଲେ । ଏକାକ୍ଷର ହେଉଛି, ପର
 ଶବ୍ଦ, ନିଜେ ପରବ୍ରହ୍ମ ଏହାର ଜପ କରୁଅଛନ୍ତି । 'ଭାବନାବର'ରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି,

ଏକାକ୍ଷର ଘୋଷି ପୁହାଇବି ନିଶି ମୁଁ ତ ନ ଜାଣଇ ତାହା
 ଆପେ ଯାହା ଭଜି ତାହା ମୁଁ ଭଜିବି ଅନ୍ୟ ନ ଜାଣିବି କାହା ।
 ଶୁଣିଲା କଥା ନ ଶୁଣିଲା ହୋଇବି ଗଲା କଥାକୁ ଉପାହ
 ଯେଣେ ତେଣେ ଥିଲେ ତୁମ୍ଭେ ଦିଶୁଥିବ ମରଣକୁ ତୁମ୍ଭେ ସାହା ।

ସବୁକି ବସ୍ତୁ ଖୋଲିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଗବାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରସାରିତ
 ହୋଇଯାଇଛି । ଆପଣା ବାହାରେ କୌଣସି ବିଲଗ୍ନ ପୁରୁଷ ହିସାବରେ ସେ ନାହାନ୍ତି, ସେ
 କେବଳ ଦେଖଣାହାରାର ନୟନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି । ତେଣୁ,

ମୁହିଁ ଯହିଁ ତାକୁ ଠାବ କାହିଁ ନାହିଁ ମୋ ବିନା କାହିଁ ରହିବ
 ତେଣୁ କରି ମୋତେ ଆଗେ କରିଥାନ୍ତି ଯେଣେ ଗଲେ ବାସୁଦେବ ।
 ସ୍ବାବର ଜଙ୍ଗମ କାଟ ପଡ଼ଜାଦି ଚାରିଖାନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା
 ଯହିଁ ଅତ୍ୟୁତ ଆଗୁଆଣି ହୋଇବ ତହିଁ ଥିବେ ଚଉବାହା ।

ପ୍ରଥମେ ସଂକ୍ଷୟ, ସଂକ୍ଷୟରୁ ପରିଚୟ । ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ପରେ ସମସ୍ତ ଜଗତ
 ଭିତରେ ଭଗବାନ ବା ବ୍ରହ୍ମସଭାର ଅନୁରୂପି । ତା'ପରେ ମୋରି ଭିତରେ ସମସ୍ତେ, ସର୍ବବ୍ରହ୍ମର
 ପ୍ରକାଶ କେବଳ ମୋ'ରି ପ୍ରାଣରେ । ସବା ଶେଷରେ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ କେବଳ ମୁଁ ଓ ଅନ୍ୟସବୁ;
 —ଏହା ହେଉଛି ସାଧନାର ଦୃଷ୍ଟିକ୍ରମ । ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ହଠାତ୍ 'ମୁଁ' ମଧ୍ୟ
 ବିରାଟ ଓ ମହିମାମୟ ହୋଇଯାଏ । ଏହିଠାରେ ଭପନିଷଦର 'ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି'ର ପରିଚୟ
 ମିଳେ । ପ୍ରବୁଦ୍ଧ କବି ହିଟମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ 'ମୁହିଁ ବିଶ୍ବ' (I am the universe) ର କଳ୍ପନା
 ଭିତରେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଭପନିଷଦର ରଶ୍ମି ବ୍ରହ୍ମ-ଉପଲବ୍ଧିପରେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ସମକ୍ଷରେ ତାହାରି ସ୍ବଦୃଶ
 ଘୋଷଣା କରିଅଛନ୍ତି । ଶ୍ରେତାଶ୍ବତର ଭପନିଷଦରେ 'ଶ୍ବଶ୍ବର ବିଶ୍ବେ ଅମୃତସ୍ୟ ପ୍ରଭା.....'ରୁ
 ଏହି ଗୌରବମୟ ଦୃଷ୍ଟିନିଷ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି । 'ଭାବନାବର'ର ଶେଷ ଭାଗରେ
 ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଏହି ଦେଖାର ସରୌରବ ବିଶ୍ବାସକୁ ପରିସ୍କୃତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଆହେ ସୁଖ ସକ୍ଷ ଅଶେଷ ଜଗତ ମୋତେ ବୋଲୁଥାଅ ବାଲ

ମୁଁତ ଦେଖିଲିଣି ଭଲ ଭଲ ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବେ ଅଛ ହୋଇ ।

ଭଗବାନ ବା ବ୍ରହ୍ମସଭା ସବୁଠାରେ । ଭକ୍ତ ଭିତରର ବ୍ରହ୍ମ ବିରାଟ ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ମିଳିବାର
 ଚିର ସାଧନା କରିଆସୁଛି । ଭାଷାଗରରେ ଏହା ହେଉଛି କାବ ଓ ପରମର ଚିତିତ୍ର ଲାବା ।
 ଜୀବରେ ପରମ ବିହାର କରୁଛି, ଜୀବକୁ ଘେନି ପରମ ରହିଛି, ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସ୍ବାନ ପ୍ରତାପ
 ଗୀତାରେ ଏହି ସତ୍ୟଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଶ୍ରେତାଶ୍ବତର ଭପନିଷଦରେ
 ଜୀବାତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାକୁ ଗୋଟିଏ ଡାକରେ ଦୁଇଟି ଚକେଇ ରୂପେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ।

କିନ୍ତୁ କେବଳ କଳ୍ପନାରେ ଦୁଇ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମସଭାର କୌଣସି ଭାଗବିଭାଗ ନାହିଁ । ସବୁରି ଉପରେ ଅନାମ, ତା' ଉପରେ ଅନିର୍ବଚନୀୟ— ସମସ୍ତ ବଚନର ଅତିରିକ୍ତ ।

ବିଷମ ସନ୍ଧି ସେ ଅତି ଅଗୋଚର ବଚନେ ନୋହେ ବଖାଣି ।

ସକ୍ଷ କବୀର ମଧ୍ୟ ବାହାର ଭିତର ନିଃଶେଷ କରି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଦୃଷ୍ଟି ନ ମୁଷ୍ଟି ପରଗଟ — ଅଗୋଚର ବାଚନ କହା ନ ଯାଇ ଲୋ ।

ସାଧ୍ୟ ଯଦି ଅନିର୍ବଚନୀୟ, ତେବେ ସାଧନାପଥ ମଧ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ । ଯେଉଁ ସଭା ନାନାଭାବରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ତାହାକୁ ଚିହ୍ନିବାର ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ହୋଇପାରେ । ଶୂନ୍ୟସଂହିତା ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଅତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୋଥି । ନାଗାନ୍ତ, ଯୋଗାନ୍ତ, ଓ ବେଦାନ୍ତ ବିଦ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଶାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମରେ ସେ ଏହି ପୋଥିଟିକୁ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି । ବ୍ରହ୍ମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଶେଷ ମାର୍ଗର ସମୂହ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ସାଧାରଣତଃ ତତ୍ତ୍ୱବ୍ରତ୍ତା ବା ସଂବୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏହି ଚମତ୍କାର କ୍ରମଟି ଅତି ଗଭୀରଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ । ସାଂସାରିକ ସ୍ତରରୁ ଆପଣା ଜୀବନକୁ କ୍ରମଶଃ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରି ନେବାର ସାଧନାରେ ସେମାନଙ୍କ ମନୋଧାରାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କେତୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରଥମେ ସାଧକ କେବଳ ନିଜର ମୁକ୍ତି କାମନା କରେ, ସଂସାର ଶଯ୍ୟାରେ ଆପଣାର ପରିତ୍ରାଣ ଲାଗି ସେ କାତର ବାଳକପରି ଚିହ୍ନାର କରି ସାବୁନା ପାଏ । ଆପଣାର ପାପ, ଗୁନି ଓ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ତାକୁ ପର୍ବତ ପରି ଦିଶେ । ଆପଣାର ଦୁର୍ବଳତା ତାର ହୃଦୟକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କରି ପକାଏ । ସଂସାରର ପ୍ରଳୟ ବାତ୍ୟା ଭିତରର ଆନ୍ଦୋଳିତ ରଜ୍ଜୁପଥରେ ଏକାକୀ ଠିଆହୋଇ ସେ ଯେପରି କେବଳ ନିଜର ଉଦ୍ଧାର ଲାଗି ରୋଦନ କରି ଉଠେ । କ୍ରମେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ହୁଏ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରିଚୟର ଝଲସା ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଝାପଯା ଦିଶେ, କେବଳ ନିଜ ପଥଟି ଛଡ଼ା ଭକ୍ତ ବା ସାଧକ ଆଉ କୌଣସି ପଥକୁ ପଥ ବୋଲି ଚିହ୍ନିପାରେ ନାହିଁ । ଆପଣା ମାର୍ଗକୁ ସେ ସ୍ୱଭାବତଃ ବେଶୀ ଗୌରବ ଦିଏ । ଯୋଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରେ, ଚାନ୍ଦିକ ବୌଦ୍ଧ ଓ ବୈଷ୍ଣବକୁ ନ୍ୟୁନ ବୋଲି କହେ । କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସନ୍ଧ୍ୟାୟନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଦେଶୀ ଭକ୍ତିର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପାଶ ଭିତରୁ ଦାର୍ଶନିକର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଜନ୍ମଲାଭ କରେ । ଆପଣା ବାଟ ଦେଇ ବିରାଟର ପରିଚୟ ଲାଭ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଅନ୍ୟ ବାଟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମଗତ୍ୱରେ ଦେଖିବାର ଶୁଦ୍ଧା ଅର୍ଜନ କରେ । ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିବା ପଥକ କେବଳ ନିଜ ମାର୍ଗଟି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ଆପଣାର ପ୍ରସାରିତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାରିଦିଗରୁ ନାନା ମାର୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ କୌଣସିଟିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ପାରେନାହିଁ । ତା'ର ସବୁ ବିଦେଶ, ସମସ୍ତ ଏକଦେଶୀ ଚିନ୍ତାପ୍ରବଣତା ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ଉଦାର ହୋଇଯାଏ । ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ ଏହି ଉଦାରତାହିଁ ସକ୍ଷ ସତ୍ୟବ୍ରହ୍ମର ପରିଚୟ । ଜ୍ୟୋତିର ପରିଚୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୋଇଛି, ଆପଣା ଆପଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ବିରାଟ ଓ ସମଗ୍ରର ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଦାପି ସମାଜରେ ଆଚରିତ ପଥ ନେଇ କଳହ କନ୍ଦକ କରି ବସି ନାହାନ୍ତି । ସବୁ ମାର୍ଗର ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ଶୁଦ୍ଧମନରେ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେମାନେ କେବଳ ସୁଯୋଗ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ନିଷା ଉପରେ ସମସ୍ତ କୋର ଦେଇଛନ୍ତି । ଭଗବଦ୍‌ଗୀତାର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ସମଗ୍ର-ଦୃଷ୍ଟିମୂଳକ ଅନ୍ତର୍ନିଷାର ଜୟଗାନ ହୋଇଛି । ଶୂନ୍ୟସଂହିତାର ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆସି ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଏହି ମହାନୁଭବ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ଏ ପୋଥିରେ ଯୋଗ, ବୈଷ୍ଣବ, ଚାନ୍ଦିକ କୌଣସି ବିଧିରେ କୌଣସି ବିଭେଦ ନାହିଁ । ପ୍ରଚଳିତ ସମସ୍ତ ମାର୍ଗକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଅଥଚ ମାର୍ଗକୁ ଗୌଣ କରି ନାମ ଭଜନ ଓ

ଅତରର ନିଷ୍ଠାକୁ ସେ ସାଧନାର ପ୍ରଧାନ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ହରି ସର୍ବଭୂତରେ ପୁରି ରହିଛନ୍ତି-ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିକାର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣା ଆପଣା ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କଲେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ୍‌କାର ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ।

ଯେ ଯେଉଁ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଭକ୍ତି କରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲଭଇ ସୁରତି

ତତ୍ତ୍ଵମନ୍ତାଦି ଯେ ପରମ ବିହୀନେ ନାମ ହେବ କାହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି ।

ନାମରୁ ସମସ୍ତ ବେଦାନ୍ତ ଯୋଗାନ୍ତ ବାନ୍ଧିବାକୁ କିଛିନାହିଁ ।

ସର୍ବଭୂତେ ହରି ରହିଛନ୍ତି ପୁରି ବିକାର ଛାଡ଼ିଲେ ପାଇ । (୩)

ଅଶାକାର ସଂହିତା ଅଭ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଶେଷ ରଚନା । ବିକାଶୀ ଦୃଷ୍ଟିରଙ୍ଗୀର ଶେଷ ପାହାଚକୁ ଆସି ସମସ୍ତ ବ୍ୟର୍ଥ ଭିତରେ ସେହି ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଅମୃତମୟ ପୁରୁଷକୁ ଅଭ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଆହୁରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ନିବିଡ଼ କରି ପାରିଛନ୍ତି, ଯୋଥୁତିରୁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି । ଉପନିଷଦର ଋଷିମାନଙ୍କ ପରି ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ଭାଷା ଅତି ସରଳ ଓ ଏକମୁଖୀ । ଆର୍ଷ ବାକ୍ୟ ‘ସର୍ବଗତଃ ସ ଗଗନାନ୍ ବିଷୁଃ’ ପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତିରେ କେବଳ ନାମର କାର୍ତ୍ତନଗାନ ହୋଇଛି । ଆଗ ନାମ, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମ; ଅଭ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଏହି ସାହସୀ ଘୋଷଣା କେବଳ ତାଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିର ପରିଚୟ ଦେଉଛି । ଠିକ୍ ଋକ୍‌ବେଦର ରତ ଓ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସତ୍ ପରି ଅଭ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ନାମ ସମସ୍ତ ଭୂତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ପରିକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି ।

ସେ ନାମ ବାଜୁଛି କାହିଁରେ ସାଜିଛି କାହିଁରେ ଅଛଇ ରାଜି ।

ତାହା ନ ଥିବା ହୋଇଣ ଠାବ ନାହିଁ ସବୁଠାରେ ନାମ ସାଜି ।

ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ କେବଳ ତତ୍ତ୍ଵରେ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଚତୁର୍ଥିକରୁ ନାନା ନଦୀର ପ୍ରବାହ ଆସି ଶେଷରେ ସାଗର ରୂପରେ ଆପଣାର ଏକରୂପକୁ ଚିହ୍ନି ନେଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁଠି ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ତତ୍ତ୍ଵ ମୋହିଁଛି, ସେଠାରେ ଗଗନବାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭିଧା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି । କେବଳ ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଅକଳ ଓ ନୈବ୍ୟକ୍ତିକ । କୃଷ୍ଣ, ରାମ, ପୁରୁଷ, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଭୃତି ଯାବତାୟ ଠୁଳ କଳ୍ପନାର ବାହାରେ ସେ । ପ୍ରାଚୀନ ଉପନିଷଦରେ ଗଗନବାନଙ୍କର କୌଣସି ବିଶେଷ ନାମ ନାହିଁ । କେବଳ ‘ତୁମେ’ ବା ‘ସିଏ’ ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କୁ ସମୋଧାନ କରାଯାଇଛି । ତତ୍ତ୍ଵମସି, ସ ପର୍ଯ୍ୟଗାଭୁତ*.... ପ୍ରକୃତି ଭକ୍ତିରେ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ । କବୀର ନାନକ ଏପରିକି ଏ ଯୁଗରେ ଗବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମଧ୍ୟ ଗଗନବାନଙ୍କୁ ହରି, ରାମ, କୃଷ୍ଣ ବା କାଳୀ କୌଣସି ଅଭିଧା ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖି ନାହାନ୍ତି । ରୂପ ଓ ଠୁଳ ନ୍ୟାସର ସମସ୍ତ ପାତ୍ର ତେଉଁ ସେମାନେ କେବଳ ଏକ ବିରାଟ ବ୍ୟାପ୍ତିର ମହାନୁଭବ କରିଅଛନ୍ତି । ଏହି ସ୍ତର ହେଉଛି ସମ୍ୟକ୍ ଦୃଷ୍ଟି ବା ଉପଲବ୍ଧିର ସ୍ତର । ଅଶାକାର ସଂହିତାରେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ର ତତ୍ତ୍ଵ ଜାଣିଥିବା ଗୁରୁର ପୟର ଲମ୍ବିବାର ସତର୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ । ଏଠାରେ ଗଗନବାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଭିଧା ନାହିଁ । ଯେଉଁ ସରା ସବୁଠାରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି ଓ ତାହାକୁ କୌଣସି ଏକାଙ୍ଗ ନାମ ବା ରୂପ ଦେଇ ଡାକିବାକୁ ତତ୍ତ୍ଵତ୍ରଷ୍ଟା ଅଭ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସମୃତିତ ମନେ କରି ନାହାନ୍ତି । ସେ ରାମ ନୁହନ୍ତି, ସେ କୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଚତୁର୍ଥୀ ମୂରତି ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି; ସେ କେବଳ ନାମ, ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ଅବ୍ୟକ୍ତ ନାମ, ସେ କେବଳ ସେହି । ଏହି ହେଉଛି ଅଭ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର କାବନରେ ସାଧନା-ଦୃଷ୍ଟିର ପରାକାଷା । ମୂଳ ଗୋପାଳକ ଓଗାଳ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦୃଷ୍ଟି ଚରମ ଆଶ୍ରୟ ଏହି ନାମରେହିଁ ପାଇଛି ।

ନାମର ଅସଲ ଭଜନ ହେଉଛି ତବୁ ଭଜନ । ଯଦି ବସାଇ ମନ୍ତ୍ରରେ ଭେଦି ଭଗବାନକୁ ହାତମୁଠାରେ ଧରିବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସାଧନା ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆରାଧନାରେ ପ୍ରାଣମୟ ହୋଇ ଉଠିଛି । ଅଶାକାର ସଂହିତାରେ ଅଭ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯୋଗ ସାଧନାଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସାଧନାକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ କରିଅଛନ୍ତି । ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବ୍ରହ୍ମସାଧନା ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବେ ସଂସାରାଚରଣ ସ୍ତରକୁ ଚାଲି ଆସିଛି । ବଣ ଜଙ୍ଗଲର ଫଳାହାର ଓ ଯୋଗାଭ୍ୟାସକୁ ଗୌଣ କରି ସମାଜ ଓ ସଂସାରରେ ‘ବ୍ରହ୍ମବିହାର’ କରିବାର ସାଧନା ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ପ୍ରତି ଉଠିଛି । ମନ ଆଉ ମାତି ଛାଡ଼ି ଆକାଶକୁ ଧାଇଁଯିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ମାତିରେ ହିଁ ସେ ବ୍ରହ୍ମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛି । ଅସ୍ଥିରା ନଦୀ ସଦୃଶ ମୁକ୍ତିକାମୀ ମନର ପ୍ରବାହରେ ଏଇଠୁଁ ପଟୁ ପକାଇବା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ନୀଡ଼ବିମୁଖ ବିହଙ୍ଗ ପୁଣି ନୀତର ନୂତନ ପରିଚୟ ପାଇଛି; ପୁଟଗା ରସ କଢ଼େଇରେ ଦାନା ବାନ୍ଧିଛି । ସାଧନାର ଏହା ଶେଷ ସ୍ତର । ଏଠି ମୁକ୍ତିର ପ୍ରଗଳ୍ଭ କୃତ ନାହିଁ, ଅଛି ଉପଲବ୍ଧର ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ପ୍ରକାଶ ।

ଏକା ବ୍ରହ୍ମ ଦେଖ ଜଗତେ ବ୍ୟାପିଛି ଶିବ କଲେ ହୁଏ ଖେଦ
ଜାତି ଅଜାତି ଯେ ନିଷାପର ନାହିଁ ନାହିଁ ତହିଁରେ ଯେ ଭେଦ ।
ସାନ ବଡ଼ ସମସରି ସେ ଭୂମିରେ ମାନ୍ୟ ତହିଁ ନାହିଁ ଯହିଁ
ସକଳ ବିଅର୍ଥ ହୁଏ ବକ୍ତୃତ ଭେଦ କଲେ ଏକା ତହିଁ ।

‘ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଦ୍ଵାର ରୁଦ୍ଧକରି ଯୋଗ ସାଧନ’ ନୁହେଁ; ଉପଲବ୍ଧର ବସ୍ତୁଟିକୁ ଜୀବନାଭ୍ୟାସରେ ନିତ୍ୟ ନିକଟ କରି ରଖିବାରେହିଁ ଯୋଗର ଚରମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଯଥାର୍ଥ ଯୁକ୍ତ ହେବାର ଅବସ୍ଥା । ଯା ପଶ୍ୟତି ସ ପଶ୍ୟତି, —କେବଳ ସେହି ଅଶାକାର ଜ୍ଞାନର ଗଭୀରତା ଥିଲେ ହେଲା । ପୁରାଣ-ପଠନାଦି କେବଳ ସାଧନ ମାତ୍ର । ସାଧନ ଅନେକ ମାର୍ଗର ହୋଇପାରେ; କିନ୍ତୁ ସାଧ ଯେ ସେହି ଏକ, ଅନାଦି, ଅଯୋନି, ଅଚଳ ସଚଳ ଆତ୍ମାତର ନିୟନ୍ତ୍ରା କରତା ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୟ ରଖି ପାରିଲେ ସାଧକ ତା’ର ସ୍ଵାଭାବିକ ମାର୍ଗରେ ଯଥାର୍ଥ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବ । କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ଠା ଯୋଗ ସାଧନାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅସମ୍ଭବ ।

ତବୁ ପାଇଲେ ଅନ୍ଧକାର ଫିଟିବ ସଂସାର ହୋଇବ କାହିଁ
ତେଣୁକରି ଯୋଗୀ ତପ ସାଧୁଛନ୍ତି କୋଟିକଞ୍ଚେ ଭେଟ ନାହିଁ ।
ଏହି ତବୁଲାଭରେ ହିଁ ଘନାଘନ ଘରର ସମସ୍ତ ବାଡ଼ କଟିବ । ଶ୍ଵେତାଶ୍ଵତରର ‘ତମେବ ବିଦିତ୍ଵା ଅତିମୃତ୍ୟୁମେତି’ ପରି ।

ମରିବା ଜାଇବା ବେନି ପଥକୁ ଯେ ଭୟ ଆଉ କିପାଁ ଥିବ ?
ଏହି ଉପଲବ୍ଧ ସମସ୍ତ ଦେଖ ଓ କାଳର ଅତିରିକ୍ତ । ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସେହି ଅକାଳ ଓ ଅବାଡ଼ ସରା ମଧ୍ୟରେ ଫଳିତ କରି ପାରିବ, ସେତିକିବେଳେ ସାଧନାର ଚରମ ସଫଳତା ଆସିବ । ଅଭ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ,

ଅବାଡ଼କୁ ଦେଖି ମାୟାବାଡ଼ କାଟିବୁ ଉଦୟ ଅଛଇ ହୋଇ;
ପୁଣି, ସମୟକୁ ଦୂର କରିଣ କେବଳ ଅନାମରେ କର ଠଣା
ସଂଶୟକୁ ଛେଦ ନାମ କୁଠାରରେ ହୋଇବ ନାଶ କଛନା ।

ପରିଶିଷ୍ଟ

ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଓ ବୈଷ୍ଣବଧର୍ମ :

ଉତ୍କଳର ପଞ୍ଚସଖା ପ୍ରକୃତରେ ଚୈତନ୍ୟ-ପ୍ରଚାରିତ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ‘ଉଲ୍ଲୋକ କଲ୍ଲୋକ’ରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ କି ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାନାପ୍ରକାର ସଂଶୟ ରହିଛି । ଏକଦେଶୀ ଆବେଗବଶତଃ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଜାଅଙ୍ଗରେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ପରିକର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଚୈତନ୍ୟହିଁ ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଧର୍ମଧାରାରେ ପ୍ଲାବିତ କରି ଦେଇଥିବାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ କେତେକ ସମାଲୋଚନାରୁ ମିଳୁଛି । ‘ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ’ ଲେଖକ ଶ୍ରୀ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବିଚାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଅସଙ୍ଗତିରେ ପଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । (୧) ବଳରାମ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୃତି କବିମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚନାରେ ସହଜିଆ ମତ ଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିବାର ଅନୁମାନ କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି “କବି (ବଳରାମ ଦାସ) ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସହଜିଆ ବୈଷ୍ଣବ ମତର ପ୍ରଭାବରେ ଯୋଗ ସାଧନ-ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିବାରୁ ଜଣାଯାଏ, ସେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ମର୍ମ ବୁଝିପାରି ନଥିଲେ ।” ପଛକୁ ପଛକୁ ସେ ପୁଣି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଯାହାହେଉ, ପାଠକେ ଭଲରୂପେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରେମଭକ୍ତି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର କୌଣସି ଉଚ୍ଚନାରେ ସୂଚିତ ହୋଇ ନାହିଁ । ଏହି ହେତୁରୁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ବଳରାମ ଦାସ ମହୋପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରି ନ ଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁମାନ କରେ ।” ସାଧକ ହିସାବରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ପ୍ରବେଶ ନ କରି ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ପଞ୍ଚାବିଭାଗ କରିବାର ଚାଲୁଣି ଦୃଷ୍ଟି ପୋଷଣ କରିଥିବାରୁ ସେ କେବଳ ଅନୁମାନରେହିଁ ତାଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା ଶେଷ କରିଛନ୍ତି ।

ବୈଷ୍ଣବଧର୍ମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା ବୋଲି ନାନା ପ୍ରମାଣ ନାନା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅଛି । କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ପ୍ରଭୃତି ବୈଷ୍ଣବ ମନ୍ଦିରର ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଅନେକେ ସେମାନଙ୍କର ମତ ପୁଷ୍ଟ କରିଅଛନ୍ତି । ସାହିତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମକୁ ଲୋକସମାଜର ମାନସିକ ସନ୍ନିଧିର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ଏହିସବୁ ଇତିହାସ ଖୋଜା ଅତି ଗୌଣ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ । କେବଳ ରାଜା ମହାରାଜା ମନ୍ଦିର ତୋଳନ୍ତି; କୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କର ପୂଜା ଲାଗି ଜାଗିରି ଖଜ୍ଜନ୍ତି କେବଳ ଗଜପତି । କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ହିଁ ସାଧାରଣ ଜନତାର ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନା ହୁଏ । କୃଷ୍ଣ ଆଖ୍ୟାନ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ସମ୍ପଦ । (ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ବାତୁଳ ସମାଲୋଚନାରେ ଶିଶୁ ଯାଶୁସ୍ତାସଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ି ଗୋପବାଳକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକଳ୍ପନାର ଉତ୍ତର ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ।) ଜ୍ଞାନରୁ ସମର୍ପଣ, ସମର୍ପଣରୁ ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତିରୁ ପ୍ରେମ; ଏହିପରି ଆନୁକ୍ରମିକ ଧର୍ମଧାରା ଜଗତର ସବୁ ଧର୍ମରେ ରହି ଆସିଛି । ପ୍ରେମମାର୍ଗରେ ଆପଣାର ଅନ୍ତରାବେଗଗୁଡ଼ିକୁ ଏକୋଦିଷ୍ଟ କରି ଉପଲବ୍ଧ କରିବାର କଳ୍ପନା ହେଉଛି ଏ ଦେଶର କୃଷ୍ଣର କଳ୍ପନା । ଅବଶ୍ୟ ରୂପକଥା-ପ୍ରବଣ ଋକ୍ତ ମନ କୃଷ୍ଣକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ନାନା ଗନ୍ତ ଓ କାହାଣୀର ମଧୁମୟକ ଋଡ଼ି ଥୋଇ ଦେଇଛି । କିନ୍ତୁ ମୂଳରେ ସେହି ଏକ ଭାବ ତାକୁ କୃଷ୍ଣ-କଳ୍ପନା ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି । ଲୋକମନରେ ଧର୍ମର ଉଦୟ ଓ ଆବୃତ ବାଦଶାହାଙ୍କର ଚିତୋର ଆକ୍ରମଣ ଏକ ନୁହେଁ । ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ହେବ ନାହିଁ । ରାଜା ମନ୍ଦିର ତୋଳାଇବା ଆଗରୁ ବହୁପୂର୍ବରୁ ଲୋକମନରେ ନୂତନ ଧର୍ମର ଜନ୍ମଭାର ହୋଇ ସାରିଥାଏ । ଉଦୟଗିରିର ଶିଳାଲିପିରେ ଖାରବେଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନେକ ଅନୁମାନ କରନ୍ତି । ଏହିପରି ପଛକୁ ଯାଇ ଯାଇ ହୁଏତ ଆମକୁ ଅନୁମାନ ଭିତରେ ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏଣୁ ଉତ୍ତମୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଖଣ୍ଡ ପ୍ରୟାସ ନ କରି ଲୋକ ମନର ସ୍ଵାଭାବିକ ଧର୍ମାନୁଲମ୍ବନ ଉପରେ କୌଣସି ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ରେକକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ହେବ ।

କବୀର ନାନକ ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟଯୁଗର ସଙ୍କଳ୍ପାନେ ଯୋଗ ସାଧନର ନିଷ୍ଠାପର ଅନୁଯାୟୀ ଥିଲେ । ଅଥଚ ସେହିମାନେହିଁ ଆପଣାକୁ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ଯାଇଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣ ସୀତା ବା ରାଧାପ୍ରେମରେ ବାତୁଳ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭଜନରେ ମଧୁକର ଢେୱତବାଦୀ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେମାନେ ବୈଷ୍ଣବ । ବୈଷ୍ଣବ, ଯୋଗପନ୍ଥୀ, ସହଜିୟା ପ୍ରଭୃତି ଶ୍ରେଣୀବିଭେଦର ଧନ୍ଦାରେ ପଡ଼ିଲେ ହୁଏତ ଏ ସବୁକଥା ଅତି ଅସଙ୍ଗତ ମନେ ହେବ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମଦୃଷ୍ଟିରେ ଆବେଗପ୍ରଧାନ ମନକୁ ଏକତ୍ର କରି ପରଂବ୍ରହ୍ମର ସାଧନାକୁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଏକମାତ୍ର ସଂଜ୍ଞା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରି ପାରିଲେ ଆଉ ଏହିସବୁ ବୁଝ ରହିବ ନାହିଁ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୈଷ୍ଣବଧର୍ମ କହିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଚାରିତ ଧର୍ମକୁହିଁ ବୁଝାଏ । ଏହା ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବର ଫଳ । କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପଛରେ ନ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ସାଧକ ଆପଣାକୁ ବୈଷ୍ଣବ କହିପାରେ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁହିଁ ପଞ୍ଚସଖା ଆପଣାକୁ ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଚୈତନ୍ୟଦେବ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କଟାଇ ଥିଲେ । ମାଧବ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ‘ଚୈତନ୍ୟ ବିକାସ’ ପୋଥିରେ ଏହି ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି,

ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଅଧମକୁ କରି ଧନ୍ୟ
ଆସି ପ୍ରବେଶିଲେ ନୀଳସୁନ୍ଦର ଗିରି
ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିଣ ସ୍ତେମେ ହୋଇ ଅଚେତନ
ବିକଟ କଞ୍ଜନୟନୁ ବହଇ ବାରି ।
ସାର୍ବଭୌମ ଦେଖିଲେ ଆସି
କାହୁଁ ଆସିଛନ୍ତି ଅପରୂପ ସନ୍ଧ୍ୟାସୀ ।
ନେଇ ଆପଣା ସଦନେ ରଖିଲେ ଦିବ୍ୟ ଭବନେ (ଭୁବନେ)
ଏମତେ ମିଳିଲେ ସଙ୍ଗ ଭକତଗଣ
ତ୍ରିଯାମ ହୋଇଛି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆବେଶିତ ମନ
ପ୍ରଭୁର ସମାପେ କଲେ ନାମ କାର୍ତ୍ତନ ।
ମହାପ୍ରଭୁ ହୋଇ ସତେ

ବୋଲେ ବେଗେ ଦେଖି ଆସ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ (୨)

ଏହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା । ସମସ୍ତେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏହା କ’ଣ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନ୍ୟ ମତରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ? ତାହା ହେଲେ ହୁଏତ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମଠାରୁ ପଞ୍ଚସଖା ଧର୍ମର କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନ ଥାନ୍ତା । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଦିନରୁ ଯେଉଁ ବିକାଶୀ ଧର୍ମସାଧନା ଆକୃତି ନେଇ ଆସିଥିଲା, ପଞ୍ଚସଖା ସାଧନା ସେହି ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ । ଏପରିକି ଚୈତନ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ହୋଇଛି, ସେଠାରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଆପଣା ଧର୍ମ ସ୍ପଷ୍ଟହୋଇ ଉଠିଛି । ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଚାରରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ନୁହେଁ, ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ଖୋଳ, କରତାଳ ଓ କାର୍ତ୍ତନରେ ଚିତ୍ତବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ନୁହେଁ,

୨ । ଉଲ୍ଲିଖିତ ପଦ ଦ୍ୱୟଟି ଶ୍ରୀ ବିମାନବିହାରୀ ମନ୍ତ୍ରମୁଦାରକ ଶିକ୍ଷିତ ‘ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ଚରିତେର ଉପାଦାନ’ ନାମକ ବଙ୍ଗଳା ବହିରୁ ଉଦ୍ଧୃତ (ପୃ : ୨୯୨ - ୯୩) । ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ‘ଚୈତନ୍ୟ ବିକାସ’ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ଆଲୋଚନା କରିଅଛନ୍ତି । ପୋଥିଟି ସେ ପୁରୀରୁ ପାଇଥିଲେ । ‘ପ୍ରାଚୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସମିତି’ ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଲାଗି ସଂଗୃହୀତ ଏହି ପୋଥି ରାୟ ସାହେବ ଅଧ୍ୟାପକ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ମହାଶୟ କଟକ ମଗାର ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରମୁଦାରକ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏହା ୧୯୩୯ ମସିହାର କଥା । ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଥିଟି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ।

କେବଳ ଆପଣା ଆପଣାର ଇଷଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦେଶ ପାଇ ସେମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ଦାକ୍ଷୀ
ନେବାକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଥିଲେ ।

ପ୍ରାୟ ବୟସର ଚୈତନ୍ୟଦାକ୍ଷୀ ନେବାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଆପଣା
ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଥମ ଦିବ୍ୟ ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା ଚିକକଣା ଗ୍ରାମର ବଟ ମୂଳରେ । ତା'ପରେ
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଇ ସେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ ।
ଶଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କ ଲିଖିତ ଅପ୍ରକାଶିତ ପୋଥି ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ,
ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଚୈତନ୍ୟ ଦାକ୍ଷୀର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଇଥିଲେ,

ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ । ବଉଳ ରୂପ ମୋ ଚୈତନ୍ୟ ॥

ତାଙ୍କ ଚରଣ ସେବା କର । ଗନ୍ତକ ପଥକୁ ଆବୋର ॥

ଏହି ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ । ଏ ପରମହଂସ ଦାକ୍ଷୀ ଘେନ ॥

ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗ ହୋଇ । ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିବର୍ତ୍ତ ॥

ଶୁଣ ଅତ୍ୟୁତ ମୋ ବଚନ । ଚୈତନ୍ୟଠାରୁ ଦାକ୍ଷୀ ଘେନ ॥ (୩)

ଶଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କର ଉକ୍ତ ପୋଥିରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଅଛି ଯେ, ଚୈତନ୍ୟଙ୍କଠାରୁ
ଦାକ୍ଷୀ ନେବାକୁ ଅନନ୍ତ ମହାନ୍ତି (ପଞ୍ଚସଖାର ଅନନ୍ତ ଦାସ) କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କଠାରୁ
ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପାଇଥିଲେ । କୋଣାର୍କରେ ହିଁ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ୍ ହୋଇଥିଲା
ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ଆଦେଶରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଦାକ୍ଷୀ ଦେଇଥିଲେ । ଯଶୋବନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍
ସେହିପରି ଜଗନ୍ନାଥ-ବିଗ୍ରହର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପାଇ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଦାକ୍ଷୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ବଳରାମ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଦାକ୍ଷୀ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦାକ୍ଷୀ ଦେବାର ଗୁରୁ
ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ । ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବଳରାମ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ରଜ
କରିଥିବାର ସୂଚନା ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର କହୁତାରୁ ମିଳେ । ଚୈତନ୍ୟଦେବ ଆସିବା ଆଗରୁ
ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ହୋଇସାରିଥିଲେ । ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମତରେ ଚୈତନ୍ୟ
ଆସିବା ସମୟକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଲେଖା ସରିଥିଲା । ତାଙ୍କର
ଭକ୍ତିଭାବରେ ତମକୁତ ହୋଇ ଚୈତନ୍ୟଦେବ ଅଢ଼େଇ ଦିନ କାଳ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲିଙ୍ଗନରେ
ଆବଦ୍ଧ ରହିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଅତିବଡ଼ା ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

ଜଗନ୍ନାଥ ବା ଆପଣା ଆପଣା ଇଷଦେବଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଦାକ୍ଷୀ
ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାର ମର୍ମାର୍ଥ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ? ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର, ଖୋଳ, କରତାଳ
ସମସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରି ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଓ ପଞ୍ଚସଖା ସେ ସବୁଥିରେ ଆପଣାର ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟଞ୍ଜନା
ଦେଇଥିଲେ । ଆପଣା ବୋଧୁ-ସ୍ୱପ୍ନଟିକୁ ଚିହ୍ନି ସାରିବା ପରେ ଧର୍ମର ଗ୍ରହଣ ବିତରଣରେ
ଗ୍ରାସର କୌଣସି ଭୟ ନ ଥାଏ । ଏହି ନିଜସ୍ୱ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପଟରେ ହିଁ ସେମାନେ ଚୈତନ୍ୟଦେବଙ୍କୁ
ଭଗବାନ ବୁଝ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ବା ପରଂବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅବତାର ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଅଛନ୍ତି । ଏହି
ଘୋଷଣାର ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅନୁମିତ ହୋଇପାରେ । ନିଜେ ରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର
ଚୈତନ୍ୟଲୀଳାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ । ରାଜସମର୍ଥ ହୋଇ ଏହି ଧର୍ମ ହୁଏତ ସେତେବେଳେ
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ମୁଖରିତ କରି ରଖିଥିଲା । ସାଧାରଣତଃ ଏହି ସବୁ ଉପଚାର-ଆୟୋଜନ
ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ନେଇଥିଲା । ପଞ୍ଚସଖା ଏହି ସମର୍ଥ ଓ ରାଜପାଳିତ ଧର୍ମକୁ
ବାହନରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହାର ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆପଣା ଧର୍ମର ବ୍ୟଞ୍ଜନାଟିକକ ବଞ୍ଚାଇ
ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥିବା ପରି ଜଣାଯାଉଛି । ସେଇଥିଲାଗି ଅକାତର ମନରେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର
ଦାକ୍ଷୀ ନେଇ ତାହାର ଭିତରଦେଇ ଅନ୍ତର୍ନିଷ୍ଠାମୂଳକ ନିଜସ୍ୱଟିକକ ଲୋକସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ
ଉପସାଧିତ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ପଞ୍ଚସଖା କମ୍ ସାହସର ପରିଚୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ।

ଉତ୍ସର ଦାସ ଅନେକ ବାର ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ରୁଦ୍ଧ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି । ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ରୂପେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ରକ୍ତବସଳ ଜଗନ୍ନାଥ । ଅବ୍ୟୟ ଅନାଦି ଅତ୍ୟୁତ ॥

ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହଧରି । ଅନାଦି ନାଥ ଅବତରି ॥

ନଦୀୟା ନଗ୍ନେ ଅବତାର । ପଶୁଜନ୍ମରୁ କଲେ ପାର ॥

ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଦେବ ଓ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ସହିତ ରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କର ନାମ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି । କଥିତ ଅଛି, ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର କରୁଣା ନ ପାଇ ରଥଗଣା ବେଳେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଓ ତହିଁରୁ ଚୈତନ୍ୟଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଆପଣା ମେଳକୁ ଆଣିଥିଲେ । ସେହି ଦିନଠାରୁ ପୁରୀରେ ଚୈତନ୍ୟ ଲୀଳା ବ୍ୟାପିଗଲା ଓ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା । ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହିଁ ଆପଣା ଇଷ୍ଟଦେବ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଲେ । ଏଣେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଜାଙ୍କର କଟାକ ବଢ଼ିଲା । ସେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗାଡ଼ାର ଓ ଅଣାକାର ଜପ ଆଦିକୁ ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ ପସନ୍ଦ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ । ସବୁଠାରୁ ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ସବୁଜାତିର ସମାନତା ପ୍ରଚାର । ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନର କେତୋଟି କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ଏହି ଅସହ୍ୟତାର ବେଶ୍ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ । ଗୀତାବଳୀରେ ତାଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖାଯାଇ ପରଦିନ ଗୀତା-ପରୀକ୍ଷା ନିଆଯାଇଥିବାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି । ଆହୁରି କେତେଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିବାପରେ ରାଜାଙ୍କର ହୃଦ୍‌ବୋଧ ହୋଇଥିଲା ଓ ସେ ବଳରାମଙ୍କୁ ଆପଣାର ପରମ ଗୁରୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ । ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯୋଗ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହୋଇଥିଲା । ଶୂନ୍ୟସଂହିତାରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାପରୀକ୍ଷାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି । ଦେଉଳ ଭିତରେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆକ୍ରମଣ କଟାକ କରି ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟମନ୍ତ୍ରର କଥା ପଚାରିଥିଲେ । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ଏହିପରି ଗ୍ରାସ ପାଇ ଉତ୍ତର ଦେଲେ,

ବୋଇଲି ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ହେ ରାଜନ । ମନ୍ତ୍ର ନିରାକାର ଶୂନ୍ୟ ଭଜନ ।

ଶୂନ୍ୟରେ ବସି ଭଜନ କରିବ । କାଳକୁ ନାଶି ଗୋଲକରେ ଠାବ ।

ପୁଣି, ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଶୁଣି ଚଳିଣ ଉଠିଲେ,

ଦାସେ କି କହନ୍ତି ବୋଲି ବୋଇଲେ ।

ବୋଇଲେ ଯେ ଦାସେ ଶୂନ୍ୟଭଜନ,

ରାଜନ ଏହା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ।

ଶୂନ୍ୟଭଜନ କିରୂପେ କରିବେ,

ଦାସେ ପରୀକ୍ଷା ଏହିଠାରେ ଦେବେ ।

ଏମନ୍ତେ ପହରେ ଗୋଳ ଲାଗିଲା,

ରାଜନ ମୋତେ ଧରି ଘେନିଗଲା ।

ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ତ ହୋଇଲା ଗୋଳ

ଠେଲାଠେଲି ଲେକେ ଅତି ଗହଳ ।

ବାଙ୍କିମୁହଁଣି ଶୂନ୍ୟ ବାମ୍ଫଠାରେ,

ଭଜନ କର ଦାସେ ଏହିଠାରେ ।

ତାପରେ, ଶୁଣି ମୋ ମନରେ ଲାଗିଲା ଭୟ,

ଅନନ୍ତ ମୂରତି କଲି ମୁଁ ଲୟ ।

ଦ୍ଵାଦ୍ଵିଂଶ ଅକ୍ଷର ହୃଦେ ସ୍ଥାପିଲି,

ନାରି ପରେ ବସି ଧ୍ୟାନ ମୁଁ କଲି ।

ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵମୁଖ କରି କଲି ମୁଁ ଲୟ,

ନିରାକାର ରୂପ କଲି ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ।

ଏତେକେ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କର ହୃଦବୋଧ ହେଲା, ସମସ୍ତ ଗଣଗୋଳ ଅମିଗଲା ।

ଦେଖିଣ ରାଜନ ହେଲେ ଚକିତ,

ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଦେଖି ହୋଇଲେ ଛକିତ ।

ଥୋକେ ଆଚନ୍ଦ୍ରିତ ରହିଲେ,

ରୂପତ ପ୍ରଘଟ କେ ଅବା କଲେ ।

ରାଜନ ଦେଖିଣ ପରତେ ଗଲେ,

ଦାସ ଆସ ବୋଲି ଚାଟୁ କହିଲେ ।

କୋଳ କରିଣ କଲେ ଆଲିଙ୍ଗନ, କହି ଡୋଷିଲେ ଆଶ୍ଵାସ ବଚନ ।

ରାଜାଙ୍କର ଭରସା ଓ ଆଦେଶ ପାଇ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବାଙ୍କୀ ମୁହାଣରେ ନିଜର ବାସ ନିର୍ମାଣ କରି ନିରାଲସ ଧ୍ୟାନରେ ନିମଗ୍ନ ରହିଲେ । ଚୈତନ୍ୟଦେବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ପରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଏ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଛି । ବଳରାମଙ୍କୁ ପରମ ଗୁରୁ ବୋଲି ସ୍ଵୀକାର କଲାବେଳେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କର ଭକ୍ତିରୁ ଏହା ପରିଷ୍କାର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି । ପଞ୍ଚସଖା ଯଦି ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଲୀଳାଅଙ୍ଗରେ ପରିକର ଥିଲେ, ତେବେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ବାରବାର ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ନିରାକାର ଗଜନର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଥିଲେ କାହିଁକି ? ଚୈତନ୍ୟ-ଧର୍ମ ଭିତରେ ପଞ୍ଚସଖା ଯେଉଁ ନୂତନ ଅର୍ଥ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠାଧର୍ମର ପ୍ରବାହରେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଚେତନା ଆସିଥିଲା, ଏହାହିଁ ରାଜା ଓ ରାଜାଶ୍ରୟୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ବିଚକିତ କରି ଦେଇଥିଲା । ସେଥିଭାରି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କୁ ଏପରି କଟାକ ସହି ଆପଣାର ଯୋଗ୍ୟତା-ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ହେଲା । ଆପଣା ଯୋଗ୍ୟତା ବଳରେ ହିଁ ସେମାନେ ନିଜନିଜର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖି ପାରିଲେ ଓ ଚୈତନ୍ୟ-ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ବାହାରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ଓ ସୁଧୀସମାଜର ସ୍ଵୀକୃତି ପାଇପାରିଲେ । ସାଧନା-ସକାଳର ଉପଚାର-ପ୍ରଧାନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ କିପରି ଅଣାକାର-ଅବଲମ୍ବିତ ନାମଭଜନର ସ୍ତରକୁ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଆସିପାରିଥିଲେ, ବୋଧବିକାଶ ପ୍ରକରଣରେ ତାହା ଦର୍ଶାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି । ସେହି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବିକାଶର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧନ ଭିତରେ ହିଁ ଆମକୁ ଖୋଜ କରତାଳ, ବୈଷ୍ଣବ ମନ୍ତ୍ର ଓ ବୈଷ୍ଣବ ଦାକ୍ଷୀଣ୍ୟ ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ । ତାହାହେଲେ ଆମେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବା ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କୁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ପରିକର କହି କଦାପି ସନ୍ଦୃଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବସୁ ଶୂନ୍ୟସଂହିତା ପ୍ରଭୃତି କେବଳ କେତୋଟି ପୋଥି ପଢ଼ି ଯେପରି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କୁ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ବୌଦ୍ଧ ବୋଲି ଧରିନେଇଛନ୍ତି (ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବତଃ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବସୁଙ୍କର ଗୁରୁ ପଢ଼ି ସାର୍ବତ୍ରିକ ଭଲ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର Hinduism and Buddhism ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେଇ ମତଟିକୁ ସ୍ଵୀକାର କରିଛନ୍ତି), ସେହିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଚୈତନ୍ୟପରିକର ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲି କହିଦେଲେ କେବଳ ହେତୁଭାବୀ ବିଚାରର ପ୍ରମାଣ ହିଁ ମିଳିବ । ପ୍ରଥମଟି ପରି ଏଇଟି ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ବିଚ୍ଛାନ୍ତ ।

ଅରୋପ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଅଙ୍ଗ । ଭକ୍ତିଯୋଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଓ ଲୀଳାକାର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେଲେ କୃଷ୍ଣରୂପ ଭିତରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମର ଆରୋପ କରିବାକୁ ହେବ । କେବଳ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ବ୍ୟକ୍ତିସୀମିତ ପ୍ରେମଧର୍ମ କଦାପି ଉପଲବ୍ଧର ଆଲୋକସ୍ପର୍ଶ କରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ସାଧାରଣ ମନର ଗ୍ରହଣ-ମାନ ବୁଝି ନାନା ଉପଚାର ଭିତରେ

ଅଧ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ କରିବାର ଏକ ଚମତ୍କାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି । ଖୋଳ, କରତାଳ, ଚିତା ଓ ଚିଲକ ଭିତରେ ସବୁଠାରେ ସେହି ଅଧ୍ୟାୟ ସରଣୀର ସ୍ମରଣ କରି ଦିଆଯାଇଛି । ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାସଲୀଳା ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ କଳ୍ପନା । କିନ୍ତୁ ସେହି ଧର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱକାରମାନେ ଏହି ବାହ୍ୟ ରାସ ମଧ୍ୟରେ ନିତ୍ୟ ରାସର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି । ବଞ୍ଚଭାଷାର ବୈଷ୍ଣବଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ନିତ୍ୟ ରାସର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି (୪) । ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳାଧାମ ଗୋଲକରେ ନିତ୍ୟ ରାସ ରାତିଦିନ ଚାଲିଛି । ସଜ୍ଜ-ସାଧକର ନିତ୍ୟ-କୋପିଧାମ ପରି ବୈଷ୍ଣବସାଧନାର ନିତ୍ୟ-ରାସଧାମ ହେଉଛି ଚରମ ଉପଲବଧିର ଏକ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଳ୍ପନା ।

କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମନେ ହୁଏ, ବୈଷ୍ଣବଧର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱମୂଳ ଗଭୀରତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଦୈତସାଧନାର ପ୍ରେମଧର୍ମକୁ ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି । ନିତ୍ୟରାସର ଆରୋପ ହୁଏତ କେତୋଟି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ସୂଚିତ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମଧର୍ମ ଓ ଲୀଳାକାର୍ତ୍ତନକୁ ଯେପରି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ଅନୁମାନ କରଯାଇପାରେ । ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଦେବଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଧର୍ମପ୍ରଚାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓ ଶିଷ୍ୟସଂଖ୍ୟା ଏତେ ପ୍ରବଳ ହୋଇ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱଆଡ଼କୁ ଦଉଡ଼ି ଭିଡ଼ି ଧରିବା କର୍ଷଧାର ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା । ରାଜାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆପଣା ମୂର୍ତ୍ତି ମନର କଅଁଳ ସମର୍ପଣ ଦେଇ ହୁଏତ ଧର୍ମକୁ ଲୋସଡ଼ା କରି ପକାଇଲେ । ତାରିଆଡ଼େ ଖୋଳ କରତାଳ ଧରି ବୁଲି, ଜନତାକୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ପରି ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରାଇବା ଯେପରି ଧର୍ମପ୍ରଚାରର ପ୍ରଧାନ ଅଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଲା । ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଦେବ ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରାପସାରିଣୀ ଉନ୍ମୁଖରତାର ଗନ୍ଧ ପାଇଥିଲେ ଓ ଶେଷ ଜୀବନ ପୁରୀରେ ରହି ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମଠାକୁର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରି କଟାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଯଥାସ୍ଥାନରେ ଏହାର ବିଶଦ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ।

ଓଡ଼ିଶା-ଧର୍ମରେ ତନ୍ତ୍ର ଓ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ବିରାଟ ଐତିହ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବ ସାଧନାକୁ ନିରନ୍ତର ତତ୍ତ୍ୱମୁଖୀ କରି ରଖିଥିଲା । ପ୍ରେମସାଧନା ବା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ରମଣ-ଲୀଳାର ଯେକୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିତରେ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱମୁଖୀ ଗଭୀରତାହିଁ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଫୁଟି ଉଠିଥିଲା । ପଞ୍ଚସଖା ଯେତେ ଜାଗାରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପାଖ୍ୟାନର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି, ସବୁଠାରେ ଲୀଳା ଭିତରେ ସେହି ତତ୍ତ୍ୱମୂଳତାହିଁ ଅଧିକ ପରିସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଉଠିଛି । ‘ଭାବନାବର’ରେ କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ଓ ଗୋପ ଗୋପୀଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଚମତ୍କାର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ବିଶୁଦ୍ଧ କରି ଦିଆଯାଇଛି । ଶୂନ୍ୟସଂହିତା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରାମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନିତ୍ୟଧାରା ଓ ନିତ୍ୟ କୃଷ୍ଣର ତାତ୍ତ୍ୱିକ କଳ୍ପନାରେ ଆପଣାସୁଚୀତ ମାର୍ଗଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଶୂନ୍ୟସଂହିତାରେ ଦ୍ୱାରକାବାସୀ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଆଠ ପାଟମହିଷୀକୁ ନେଇ ଗରୁଡ଼ ଉପରେ ଗୋଲୋକ ଧାମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନିତ୍ୟରାଧାର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ । ସାଙ୍ଗରେ ସୁଦାମା (ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ) ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ନିତ୍ୟରାସଧାମର ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ କୋପିରେ ସମସ୍ତେ ଅବେତ ହୋଇ ପଡ଼ି ଲେଉଟି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସୁଦାମା ଅତି ଦୂରରେ ରହି ନିତ୍ୟଲୀଳାର ଆରାସ-ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି । ଇନ୍ଦ୍ରାକିଶ ପଟ୍ଟଳରେ ମଧ୍ୟ ନିତ୍ୟରାଧା ଓ ନିତ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିତ୍ୟରାସ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ମହାଶୂନ୍ୟ ମୂରତି ସେ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ବିକାର,

ଶୂନ୍ୟରୂପରେ ଥାଇ ଲୀଳା ରାଧିକା ସଙ୍ଗର ।

୪ । ‘ସେଖାନେ ହୟ କି । ନିତ୍ୟରାସ ହୟ । ନିତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ହୟ ।’

ନରୋତ୍ତମଙ୍କ ଦେହ କବଚ ।

ପୁଣି, ମୁକୁନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ-ତତ୍ତ୍ୱୋଦୟରେ,

ନିତ୍ୟଲୀଳା ତ୍ରିଷ୍ଟେନ ନାହିଁ ପାରାବାର,

ଅବିଶାମ ବହେ ଲୀଳା ଯେନ ରଙ୍ଗଧର ।

ନିତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠେ ଅଷ୍ଟସଖିକ ମଧ୍ୟେ ରହି,

ଶୁଣ ସେ ସଖିକ ନାମ ତୋଷେ ଦେବା କହି ।

ପୁଣି, ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟ ଉପର ସେ ନିତ୍ୟ ଲୀଳା ସ୍ଥାନ,

ରାହାସ କରନ୍ତି ରାଧା ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ (୫) ।

ଏଠାରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଦି ପ୍ରକୃତି ଓ ଚେତନାମୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ସମତୁଲ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । ପରମ ସରାର ଅଚଳ ଓ ଚଳମାନ ଦୁଇଟି ରୂପ ହେଉଛି ପୁରୁଷ ଓ ପ୍ରକୃତି । ଠୁଳଶୂନ୍ୟ ବା ଈଶ୍ଵର ରୂପକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ନିତ୍ୟରାଧା ଓ ନିତ୍ୟକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ଚାଲିଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରବ୍ୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିତ୍ୟସରାର ଦୁଇ ମୂଳରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ହେଉଛି ଅସଲ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଧ୍ୟାନ । ସେହି ଦୁଇ ମୂଳରୂପର ସଞ୍ଚରଣରୁହିଁ ରୂପର ସୃଷ୍ଟି, ସେହିପରି ନିତ୍ୟରାଧା ଓ ନିତ୍ୟକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିତ୍ୟରାହାସରୁହିଁ ସମସ୍ତ ଜୀବା କଳ୍ପନାର ସୃଷ୍ଟି ।

ଯେ କୌଣସି ସାଧନାରେ କେବଳ ବାହ୍ୟରୂପକୁ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଚିରଦିନ ନିନ୍ଦା କରି ଆସିଛନ୍ତି । ତନ୍ତ୍ର ନାମରେ ସାଧାରଣ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଗୁଣା ଗାରେଡ଼ୀ ଓ ଅତୁଟ କୁହୁକ-ବିଦ୍ୟାମାନ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତାହାର ଚିରବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଧର୍ମର ନାହାକା ଚେର କେବଳ ଭେକ ବା ପ୍ରଚାରର ଆଡ଼ମ୍ବର ନୁହେଁ, ତତ୍ତ୍ଵବୋଧ ଓ ଉଚ୍ଛୋଚିତ ଅତର୍ଜିତା ଉପରେ ସେ ସବୁ ବେଳେ ମୂଳ ନଜର ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି । ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିକଥା । ଭେକ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସେ ଏତେଟିକିଏ ଏକଦେଶୀ ଭାବ ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି ; ତନ୍ତ୍ରର ଯୋଗ, ମନ୍ତ୍ର ଓ ଯନ୍ତ୍ର ପରି ଚୈତନ୍ୟଦେବଙ୍କଠାରୁ ସେ ଖୋଜ କରତାକ ପ୍ରକୃତି ସମସ୍ତ ବହିରଙ୍ଗ ଧର୍ମାଚରଣ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି ; କିନ୍ତୁ ଏଣେ ଆଖି ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ । ନାନା ଧର୍ମଧାରାର ତତ୍ତ୍ଵମୂଳ ଉପ ସେହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆପଣା ଇଷ୍ଟଦେବ ଓ ଚରମ ଧ୍ୟେୟ ଭାବେ ସେ ସ୍ଵୀକାର କରିଅଛନ୍ତି । ହଠାତ୍ ରାଜାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଛାଡ଼ା ପାଇ ଚୈତନ୍ୟଧର୍ମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେପରି ଚେର ମାଡ଼ି ବସିଗଲା, ତଦ୍ଵାରା ଆପଣା ତତ୍ତ୍ଵର ଗାଡ଼ ସେ ନିଜେ ଖୋଜିଦେଲା । ପଘା ହୁଗୁକା କରିଦେଲେ ଧର୍ମର ସ୍ଵତ୍ଵହିଁ କ୍ରମେ ହୁଗୁକା ହୋଇଯାଏ । ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଜୀବଦକ୍ଷା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ନାନା ଅନାଚାର ଦେଖାଗଲା । ତନ୍ତ୍ରର ଅଧୋଗତି ପରି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ନାମରେ ଶସ୍ତ୍ରା ପ୍ରଚାର ଓ ଦାକ୍ଷା ବାଣ୍ଟିବାର ଆଡ଼ମ୍ବର ଚାଲିଲା । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଧର୍ମର ଏହି ଅଧୋଗତିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ତାଙ୍କର ନାନା ପୋଥିରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ଚୈତନ୍ୟ-ପ୍ରଚାରିତ ବୈଷ୍ଣବଧର୍ମର ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ଵ ନ ବୁଝି କେବଳ ବୈଷ୍ଣବ ଭେକ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । ଶସ୍ତ୍ରା ଦାକ୍ଷା ଦେବା ଯେ କିପରି ସମାଜର ମୂଳ କାଟିବାକୁ ବସିଥିଲା, ତାହାର କ୍ଷୀଣ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ।

ସର୍ବାଙ୍ଗେ ଚନ୍ଦନ ଛାପା ଲଗାଇଣ ଭଣ୍ଡେ

କଣ୍ଠି ବାନ୍ଧି ମାଳା ଧରି ବୁଲିବେକ ଦାଣ୍ଡେ ।

ବୋଲୁଥିବେ ଆମ୍ଭେ ଅତୁ ଶ୍ରୀହରି ଭକତ

ଆମଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଶିଖ ହୋଇବ ମୁକତ । (୬)

ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଭେଦକରି ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର, ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଭେଦ କରି ଅଶାକାର ରୂପର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରି ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସବୁ ରାସ ଭେଦକରି ଶୂନ୍ୟ-ରାହାସ ଉପରେ ସର୍ବଦା ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଇ

୫ । ପଞ୍ଚବିଂଶ ଓ ସପ୍ତବିଂଶ ପଟକ ।

୬ । କଳିଯୁଗ ଗୀତା :—ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ।

ଆସିଛନ୍ତି । କଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର ବସ୍ତାନି ଭିତରୁ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଲେଖା ‘ନିତ୍ୟରାହାସ’ ନାମକ ଖଣ୍ଡେ ଛୋଟିଆ ପୋଥି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି । ରାହାସ କହିଲେ ପଞ୍ଚସଖା କଥା ବୁଝୁଥିଲେ, ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଚାରିତ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରୁ ତାହା କିପରି ଭିନ୍ନ ଥିଲା, ତାହ ଦର୍ଶାଇ ଦେବା ନିମିତ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶେଷରେ ସେହି ପୋଥିଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରଣ କରାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁରର ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭକ୍ତରେ, ସେମାନଙ୍କର ସଞ୍ଚରଣ ଯମୁନା ନଦୀଠାରୁ ଆହୁରି ଗଭୀରରେ । ଆଠୋଟିଯାକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ତନ୍ତ୍ରର ପରିଷାର ପ୍ରଭାବ ଫୁଟି ଉଠିଛି । ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲହରୀର ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ ପରି ଏଠାରେ ରାଧାଙ୍କୁ ମୂଳାଶକ୍ତିରୂପେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ।

ସେହି ରାଧା ଅଙ୍ଗୁ ସକଳ ଜନ୍ମ, ବିଷ୍ଣୁ ମହିମା ଅତି ଗୁଡ଼ତମ ।

ସେହି ରାଧାଟି ଏ ସତରାତର, ଉଦେ ହୋଇଅଛି ଯୋଗ ସଙ୍ଗର ।

ସହି କଳାଟି ଦେବୀ ଦେବ ହର, କୋଟି କୋଟି ଦେବ ତହିଁ ବାହାର ।

ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ନିତ୍ୟ ରାହାସରେ ଯେଉଁ ପରମଧାମ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି, ତାହାରିଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱମୂଳ ଚିନ୍ତା ପରିଷାର ଜଣା ପଡ଼ିଯାଇଛି । ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ, ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଖୋଳ, କରତାଳ ଓ ରାହାସରେ ଦାକ୍ଷିତ ହୋଇ ସାରିବା ପରେ ଆପଣା ମନର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୂମି ଉପରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଏହି ‘ନିତ୍ୟରାହାସ’ ପୋଥିଟି ଲେଖୁଥିଲେ । ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଥିବା ବାହ୍ୟଭେଦର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଗଭୀରତା ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଯେପରି ସେ ଆପଣାର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରିଥିଲେ ।

ଉଠ ଉଠ ସଖି ବହନ ଯିବା, ନିତ୍ୟ ରାହାସ ଦର୍ଶନ କରିବା ।

ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଜଗତ୍ ଗୋସାଇଁ, ନିତ୍ୟ ରାହାସରେ ଅଛନ୍ତି ରହି ।

ଯେଉଁଠାରେ ରାତ୍ର ଦିବସ ନାହିଁ, ନବୀନରୂପେ ଛନ୍ତି ଉଦେ ହୋଇ ।

ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ନାହିଁ, ଏକାଙ୍ଗ ରୂପ ଯୁଗଳ ମୂରତି ।

ଏହି ଶୂନ୍ୟ ବା ନିତ୍ୟ ରାହାସର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ-ଧର୍ମଠାରୁ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ କରି ତିହ୍ନାଇ ଦେଉଛି । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧନାପ୍ରଧାନ ଉପାସନା ସହିତ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଲୀଳାପ୍ରଧାନ ଭକ୍ତିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସମନ୍ୱିତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ।

କୋଟିକେ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ତିହ୍ନନ୍ତି ସେ ପୁଣି

ବାସନା ସିଦ୍ଧ ହୋଇଲେ ପଶନ୍ତି ଶରଣ ।

ସାଧନା ଯୋଗରେ କରିଥିବ ପରିମାଣ

ପରମ ତୋଳି ଯେ ସ୍ଥାନେ ଲଭିବ ମରଣ ।

ତେବେ ସେ ରାହାସ ଦାସ ଜାଣିବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ

ଶୂନ୍ୟ ରାହାସେ ମିଳିଲେ ତେବେ ହେବ ମୋକ୍ଷ ।

x x x

ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତାପଦେବ ସେବାରେ ନିଗୁଡ଼ ।

ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇ

ଖୋଳ କରତାଳ ଦେଲେ ପୁତ୍ରସ୍ନେହ ବହି ।

ତହିଁ ଆସି ତୁମ୍ଭେମାନେ ରାସବିଧି କଲ

ଶୁଣିବାକୁ ଆଣିଲୁ ଯେ ଏ ନଗ୍ରକୂଞ୍ଚଳ ।

ପଞ୍ଚସଖା ଏକ ସଖା ନ ଜାଣୁ ଏ ରସ
ଶୂନ୍ୟ ରାହାସରେ ଆମ୍ଭ ବଳିଲା ମୁହାଁସ ।
ବୁଢ଼ାରାସ ଶୂନ୍ୟରାସ ଦୁହିଁକୁ ସାଧୁଲ
ଗୋପାଳସୁତ ଯେ ତୁମ୍ଭେ କଥା ରୁହାଇଲ (୭) ।

ଓଡ଼ିଶାର ବୈଷ୍ଣବଧର୍ମ ବନାମ ଚୈତନ୍ୟ-ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବଧର୍ମ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାର ଆଲୋଚନା କଲେ ଏଠାରେ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବ ନାହିଁ ।

ବଳରାମ ଦାସ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସମବୟସୀ ଥିଲେ । ପ୍ରତିଭା ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନିଲା ପରି ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଦେବ ବଳରାମ ଦାସକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଇବା ପରେ ସମ୍ଭବତଃ ମର ଉପାଧି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ କରି ଦେଇଥିଲେ । ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତ ଶୁଣି ଚୈତନ୍ୟଦେବ ତାଙ୍କଠାରେ ପୂର୍ବସିଦ୍ଧି ଥିବାର ଜାଣି ପାରିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଅତିବଡ଼ୀ ବୋଲି ପ୍ରଖ୍ୟାତ କରାଇଲେ । ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଗ୍ରହ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ବାତୁଳ କରି ପକାଇଲା ଓ ସେ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନକରି ଦୀର୍ଘ ଶେଷ-ଜୀବନ କଟାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ଭେକ ଓ ମନ୍ଦନେଇ ନାନା ମତାନ୍ତର ଓ ଦଳାଦଳି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଏହି ଦଳଭେଦର ବିପଦ ପଞ୍ଚସଖା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ; ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇ ତାହାର ଯଥା ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇ ନିଜର ମୂଳ ସାଧନାସୂତ୍ରର ଆଚରଣ କରିବାର ସତର୍କ ନୀତି ସେମାନେ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ । ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ ଚୈତନ୍ୟଦେବ ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ସାଧନାଧର୍ମର ଗଭୀରତାରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଓ ଆରାଧନାର କେନ୍ଦ୍ରରୂପେ ନିଷ୍ପାନ୍ନ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ । ଏହା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ବୈଷ୍ଣବମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅବାଧ ଭାବରେ ମିଶି ପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏଥିରେ ଖୁବ୍ ଖୁସିହୋଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ।

ଦିବାକର ଦାସ ତାଙ୍କର ‘ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତ’ରେ ଏହି ବିବାଦ କାହାଣୀର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଅଛନ୍ତି । ଚୈତନ୍ୟଦେବଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନର ଅନେକ ସୂଚନା ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ମିଳୁଛି ।

ବୈଷ୍ଣବବୃନ୍ଦ ଯେତେ ଥିଲେ ।	ଦେଖି ଏମନ୍ତ ବିଚାରିଲେ ।
ଉତ୍କଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଙ୍ଗତେ ।	ଭାବ ବଢ଼ାଇଲେ ନିରତେ ।
ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଏ ରହିବେ ।	ଉତ୍କଳୀ କର୍ମ ଆଚରିବେ ।
ଏ ସଙ୍ଗ ଛଡ଼ାଇବା ଆମ୍ଭେ ।	ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ଆରମ୍ଭେ ।
ବୋଇଲେ ଉତ୍କଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ।	ଅଣଉପଦେଶି ଆପଣ ।
ଏହାକୁ କର୍ମ କରିବାରେ ।	ନିଷେଧ ଅଛଇ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ।

କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟଦେବ ଏ ନିଷେଧ ମାନିଲେ ନାହିଁ । ‘ଏ ନୁହେଁ ଉତ୍ତମ ବଚନ’ କହି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିଷ୍ପାନ୍ନ ଭାବରେ ପୂର୍ବପରି ନିମଗ୍ନ ରହିଲେ । ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓ ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇଗଲା । ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ବିଧିମତ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଇଲେ । କିଛିଦିନ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ସେବାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଚୈତନ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅତିବଡ଼ୀ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କଲେ । କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଷ୍ଠୀଭିତରେ ବେଶୀ ଗୋଲ ବଢ଼ିଲା ।

ଅତିବଡ଼ ବୋଲି ବୋଲନ୍ତେ । ବୈଷବେ ଦୁଃଖ କଲେ ଚିତ୍ତେ ।
 ଓଡ଼ିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଣାଇ । ବୋଲଲେ ଅତିବଡ଼ ଏହି ।
 ଆଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା କଲୁ । ସମସ୍ତେ ସାନପଦେ ଗଲୁ ।
 ଏହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯେବେ ଥିବେ । ଏହି କଥା ସିନା ଶୁଣିବା ।

ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷବମାନେ ଆଉ କାଳବିଳମ୍ବ କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ । ଭୀତ ମନରେ ସେମାନେ ଦିନେ ସମସ୍ତ କଥା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ । ଓଡ଼ିଶାର ପବିତ୍ରତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ,

ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ଟେକା ପାଷାଣ । ଝିଙ୍କର କାଷ୍ଠ ବୋଲିମାନ ।
 ଆନ ରାଜ୍ୟକୁ ଏ ଦେବତା । ମନୁଷ୍ୟେ ଭାଳ କେଉଁକଥା ।
 ଏ ଘେନି ଅତିବଡ଼ ବାଣୀ । ଦାସକୁ କହି ନୋହେ ପୁଣି ।
 ନାରୀ ନର ଯେତେ ଅଛନ୍ତି । ଆରାଧନେ ଭକ୍ତି ଲଭନ୍ତି ।
 ବଳେଶ ପ୍ରବେଶ କରାଇ । ଆନରାଜ୍ୟେ ସାଧ ନୁହଇ ।

କୌଣସି ପ୍ରବାସୀ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଧର୍ମଭ୍ରମୀ ଅସ୍ବାକାର କରି ସେଠାରେ ଆପଣା ଧର୍ମକୁ ଜବରଦସ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରାଇବାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ । ଓଲଟି ଆପଣାର ଭକ୍ତି ପ୍ରଧାନ ପ୍ରତିଭାବଳରେ ସେ ଧର୍ମକେନ୍ଦ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ବାକାର କରିନେଲେ ଓ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲେ । ଏଥିରେ ବିସ୍ମୟ ହୋଇ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ଯାଜପୁର ଚାଲିଗଲେ । ନିଜେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଜପୁର ଆସି ଫେରାଇ ନ ନେଲେ ସେମାନେ ପୁରୀ ଫେରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ପଠାଇଲେ ।

ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଜପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ । ଛଅଦିନ ବେଶ୍ ଶାନ୍ତି ଓ ଉତ୍ସବରେ କଟିଗଲା । କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ମୁଖରେ ଅତିବଡ଼ୀ ତାଙ୍କ ଶୁଣି ସେମାନେ ଫିଡ଼ିକି ଗଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ତୀର୍ଥାର ଯିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ । ଚୈତନ୍ୟଦେବ ଉତ୍ତର କଲେ,

ମୋହର ମନ ବୁଦ୍ଧି ଭାବେ । ରତି ମତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଦେ ।
 ଜୀଅଇଁ ଅବା ମୁଁ ମରଇ । ଜଗନ୍ନାଥୁଁ ମୋ ଅନ୍ୟ ନାହିଁ ।

ପୁଣି ଅନ୍ୟତ୍ର—

ଛାଡ଼ି ସକଳ ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର । ନୀଳକନ୍ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ।
 ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଜଗତକୁ ମୋହି । ତେଣୁ ଆଶ୍ରେ କରିଛି ମୁହିଁ ।
 ଏ ଅଙ୍ଗ ଥିବା ପରିଯତେ । ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ କଦାଚିତେ ।

ଚୈତନ୍ୟଦେବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଲେ । ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଚାଲିଗଲେ । ବୃନ୍ଦାବନରେ ସେମାନେ ଆପଣା ଧର୍ମାଚାରମାନ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଲେ ।

ପୁରୁଷୋତ୍ତମେ ଯେତେ ଗତି । ସେ କଥା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ରୀତି ।
 ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣର ଛାଡ଼ିଲେ । ହରେ କୃଷ୍ଣ ରାମ ଭାବିଲେ ।
 ଯୁଗଳ ଗାୟତ୍ରୀ ଛାଡ଼ିଲେ । କାମ ଗାୟତ୍ରୀ ଆଶ୍ରେ କଲେ ।
 ହରିମନ୍ଦିର ତ୍ୟାଗ କଲେ । କଲି ତିଳକ ଅରାଧିଲେ ।
 ଛାଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ମୂରତି । ମଦନମୋହନେ ପୀରତି ।
 କଳପତରୁ ଆଶ୍ରେ ଛାଡ଼ି । କଦମ୍ବ ତଳେ ଥାନ୍ତି ପଡ଼ି ।

ଏହି କେତୋଟି ପଦରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ବଙ୍ଗଳାର ବୈଷ୍ଣବଧର୍ମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ବେଶ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠିଛି । ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ର । 'ନିତ୍ୟ-ରାହାସ' ପୋଥିରେ (ଦ୍ଵିତୀୟ ଛାନ୍ଦ) ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ନିତ୍ୟରାହାସର ବୀଜ ବୋଲି ସ୍ଵୀକାର କରିଛନ୍ତି । କଳିଯୁଗ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ (ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ) ଠିକ୍ ଏହି କଥା ରହିଛି :

ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ

ଅବିନାଶୀ ସଙ୍ଗେ ମିଶା ବିନାଶ ।

ଦିବାକର ଦାସଙ୍କ ମତରେ ଚୈତନ୍ୟଦେବ ଚବିଶ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କଟାଇ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିବରଣରେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି ଯେ, ମହାନୃତ୍ୟକାର ଚୈତନ୍ୟଦେବ ରାଧା ରାଧା ଧ୍ବନିରେ ବିଜୁଳିପରି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ ।

ଗୌଡ଼ୀୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ବିରୋଧ ଥିବା ସ୍ଵୀକାର କରି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିମାନବିହାରୀ ମଜୁମଦାର ଉପରେ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ଘଟଣାଟିକୁ ବିଶ୍ଵାସ-ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ନାହାନ୍ତି । (ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ : ପୃ ୫୩୭) ଏକମାତ୍ର କାରଣରୂପେ ସେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ-ଭକ୍ତମାନେ କଦାପି ଏପରି ନୀଚ ନ ଥିଲେ ଯେ, ଜଣକର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖି ଏପରି ଈର୍ଷାନୁତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଜୁମଦାର ଗ୍ରନ୍ଥର ମୂଳରେ ଆପଣାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେବଳ ଭକ୍ତର ଆଖିରେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଜୀବନଚରିତ ଲେଖିବାରେ ପ୍ରୟାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଭକ୍ତ ସ୍ତୁତି ଓ ପ୍ରଶଂସା କରେ ଯେତିକି, ଆପଣା ମୁଗଧଦୃଷ୍ଟିର ପରବ ମହାତ୍ମା ସେତିକି ସେ ସତ୍ୟକୁ ଆଛନ୍ନ କରି ପକାଏ । ମଜୁମଦାର ମହାଶୟଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ସେହି ଆହୁନ ଦୃଷ୍ଟିର ପରିଚୟ ଦେଉଛି ।

ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଜୀବବନ୍ଧାରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଗୌଡ଼ର ବୈଷ୍ଣବଧର୍ମ ଭିତରେ ସଂଘାତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍ତ୍ଵମୂଳ ପଦ୍ମ ଗୁମ୍ଫାରେ ଅତି ସହଜରେ ଗୌଡ଼ୀୟ ପ୍ରଚାର ଚଳି ପାରିଲା ନାହିଁ । ରାଜାଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ସତ୍ତ୍ଵେ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ଧର୍ମ ନାନା ଆଘାତରେ ଆହୁରି ଆଲୋକିତ ହୋଇ ଉଠିଲା । ମହାତ୍ମା ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ମଧ୍ୟ କ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍ତ୍ଵାଶ୍ରୟୀ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାର ସ୍ପଷ୍ଟପୂର୍ବକ ନାନା ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ମିଳୁଛି । ବଙ୍ଗ ଭାଷାରେ ଯେତେ ଚୈତନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚରିତାମୃତ ଓ ବଖାଣଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖାଯାଇଛି-ସେଥିରେ ଚୈତନ୍ୟଦେବ ପୁରୀରେ ଦ୍ଵିତୀୟବାର କଟାଇଥିବା ଦୀର୍ଘକାଳର କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ । ଚୈତନ୍ୟ ଆତ୍ମଜାଳା ପୁରୀରେ ସମାପନ କରି ସେହିଠାରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ, ଉପରଠାଉରିଆ ଭାବରେ କେବଳ ଏତିକି କୁହାଯାଇଛି । ହୁଏତ କୌଣସି ବିଶେଷ ଘଟଣାକୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା ଲାଗି ଜାଣି ଶୁଣି ଯେ ଏପରି କରାଯାଇଛି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନ କରିବା ଲାଗି ବେଶୀ କିଛି ଉପାଦାନ କେହି ଯୋଗାଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ବଳରାମ ଓ ଯଶୋବରଙ୍କର ପୋଥିମାନଙ୍କରେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ସ୍ଵୀକାର କରାଯାଇ ନାନା ଉଦ୍ଘୋଷିତ ଆଲୋଚନା କରା ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗଭାଷାର ବୈଷ୍ଣବ-ସାହିତ୍ୟମାନଙ୍କରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ । ବଙ୍ଗଳା ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ବନ୍ଦନାରେ ବଳରାମ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ନାମ ମାତ୍ର ରହିଛି । ଏପରିକି ଚୈତନ୍ୟପଣୀ ମାଧବ ପଟ୍ଟନାଏକଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ-ବିକାସରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚା ନାହିଁ । ମନେହୁଏ, ଯେପରି ଜାଣିଶୁଣି ବୈଷ୍ଣବ-ସାହିତ୍ୟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେବାକୁ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ସବୁପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ପୁରୀରେ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାନକାଳୀନ ଲାକାର ବର୍ଣ୍ଣନା ନ ଦେବାର କାରଣ କଣ ? ଏହି ସ୍ପେକ୍ଟାକୁଡ଼ ନୀରବତାରେ ସନ୍ଦେହ କରି ମନ ସ୍ଵତଃ ଜଗନ୍ନାଥ

ଚରିତାମୃତର କାହାଣୀକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଏ । ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସଜ୍ଞ ଛାଡ଼ି ଚୈତନ୍ୟଦେବ ଶେଷଜୀବନ ପୁରୀରେ କଟାଇଥିବାରୁ ଏହା ଅଧିକ ସମୀଚୀନ ବୋଧହୁଏ ଯେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ବ ବୈଷ୍ଣବଧର୍ମ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ।

ଯେ କୌଣସି କାରଣରୁ ହେଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚୈତନ୍ୟପନ୍ଥା ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବଧର୍ମ ପଞ୍ଚସଖା ଧର୍ମକୁ ଆସନତ୍ୟୁତ କରିଦେଇଛି । ହୁଏତ ଗୌଡ଼ୀୟ ଶାଖାର ସହଜତର ଧର୍ମାଚାର ସାଧାରଣଙ୍କ ଲାଗି ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମନେ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଷ୍ଣବଧର୍ମ ବୋଇଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ଏହି ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମକୁ ବୁଝାଉଛି । ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ବଙ୍ଗଳା କାର୍ତ୍ତନ ଓ ବଙ୍ଗଳା ଚୈତନ୍ୟ-ଚରିତାମୃତର ବନ୍ୟା ବହି ଚାଲିଛି । ତଥାପି ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ ସ୍ବୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ, ରାଜାନୁଗ୍ରହର ନିରାପଦ ଛାୟାସଙ୍କେ ପଞ୍ଚସଖା ଧର୍ମକୁ ଠେଲି ଦେଇ ଗୌଡ଼ୀୟଧର୍ମ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରି ନ ଥିଲା । ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର ଦାନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ରସକଲ୍ଲୋଳରୁ ପଦମାନ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏହାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି (୮) ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଲୀଳାକାହାଣୀ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ ରହିଛି । ଚୈତନ୍ୟସମ୍ବନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତରାଳରେ କୃପଣର ଗଣିସମ୍ପଦ ହୋଇ ରହିଛି । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିମାନବିହାରୀ ମଜୁମଦାର ନିମ୍ନ କେତୋଟି ଓଡ଼ିଆ ପୋଥିର ନାମ ଓ ସନ୍ଧାନ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି,

(୧) କହ୍ନାଇ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କର ମହାପ୍ରକାଶ । ସୁରଙ୍ଗୀ ରାଜାଙ୍କର ଗୁରୁଗାରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖା (୨) ଚୈତନ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ, (୩) ଚୈତନ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ କୌମୁଦୀ, (୪) ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତ, (୫) ଚୈତନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, (୬) ଚୈତନ୍ୟ ପୂଜାମନ୍ତ୍ର, (୭) ରକ୍ତି-ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ ପ୍ରଭୃତି ପୋଥି ରହିଛି । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଇତିହାସ ସନ୍ଧାନରେ ଈଶ୍ବର ଦାସଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଜୁମଦାର କଟକ 'ପ୍ରାଚୀନମିତି'ର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଥିବା ଏହି ପୋଥିଟିର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ଅଧୀନରେ ଏହି ପୋଥିର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନକଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ଏକ ପୋଥିର ମୁଦ୍ରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ସେ ଯୁଗର କୌଣସି ସମାଲୋଚନା କଲାବେଳେ ପୋଥିଟିର ଅଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ।

ବର୍ଣ୍ଣ-ନିରୂପଣ :

ବୌଦ୍ଧ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଅଛି ଯେ ଥରେ କପିଳବାସୁର ଜଣେ ଶାକ୍ୟରାଜା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କଠାରୁ ଦାକ୍ଷୀନେୟ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ । ସିଂହାସନ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଓ ପରିବାର ତ୍ୟାଗ କରି, ମୁଣ୍ଡିତଶିର ଓ ଗେରୁଆ ପରିହିତ ହୋଇ ସେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ । ସେତେବେଳେ ମହାପୁରୁ ବୁଦ୍ଧ ଶିଷ୍ୟ ଓ ଶ୍ରେଣୀଗଣରେ ବସିଥାନ୍ତି । ରାଜା କେବଳ ଜଣକୁ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଓ ଶେଷରେ ଗୌତମଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ । ଯାହାକୁ ସେ ନମସ୍କାର କରି ନଥିଲେ, ସେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟ; କିନ୍ତୁ ସେ ଆଗେ ଶାକ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର ଉତ୍ତାରି କାମ କରୁଥିଲେ । ବୁଦ୍ଧ ଭଗବାନ ପଚାରିଲେ, “ରାଜା, ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାସୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆପଣ ନମସ୍କାର କଲେ ନାହିଁ ? ” ରାଜା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଶାକ୍ୟବଂଶର ରାଜା, ସେ ହେଉଛି ସେହି ବଂଶର ଭଣ୍ଡାରି । ତାକୁ କିପରି ମୁଁ ନମସ୍କାର କରିଥାନ୍ତି ? ” ବୁଦ୍ଧଦେବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ କି ନିର୍ବୋଧତା ! ସନ୍ଧ୍ୟାସୀର କଣ କେବେ କୌଣସି ଘର ବା ଜାତି ଥାଇପାରେ ? ”

ଖାଲି ବୌଦ୍ଧଧର୍ମରେ କାହିଁକି, ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ଚିରଦିନ ଆରଣ୍ୟକ, ଯତି, ଯୋଗୀ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ଗୃହଛଡ଼ା ଓ ଜାତିଛଡ଼ା ବୋଲି କହି ଆସିଛି । ସନ୍ଧ୍ୟାସୀ ଗ୍ରହଣ ପରେ ବୋଧୁଦୃଷ୍ଟିରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ତା’ର ସାଂସାରିକ ଗୃହ ଓ ସାମାଜିକ ଜାତି ଯେ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ହୁଏ, ଭାରତୀୟ ସାଧନାରେ ଏହା ଚିରାଚରିତ ଭାବେ ରହି ଆସିଛି । ସଂସାର ବିଷୟକ ସମସ୍ତ ଅହଂଭାବର ଅପନୋଦନ ହେଉଛି ଏହାର ମୂଳ କାରଣ । ଯେ ମୂଳତଃ ଯେଉଁ ଜାତିର ବା ବଂଶର ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଦୃଷ୍ଟିଭାବ ପରେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ଏକବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମର ଅଂଶ ମାତ୍ର । ଉପନିଷଦର ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ ବ୍ରହ୍ମେବ ଭବତି ।

ମଧ୍ୟଭାରତୀୟ ସବୁ ସାଧକମାନଙ୍କର ଦୋହାଗୁଡ଼ିକରୁ ସେମାନଙ୍କର ଜାତିର କିଛିତ ପରିଚୟ ମିଳେ । କବୀର ଥିଲେ ତନ୍ତ୍ରୀ; ଦାଦୁ ଦୁଇା ଭିଣାଳି, ରବିଦାସ ଚମାର ଓ ନାମଦେବ ଜଣେ ଦରଜୀ ଥିଲେ । ଆହୁରି ଆଗକୁ ଦେଖିଲେ ତିବ୍ବତକୁ ଯାଇଥିବା ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୋହାକୋଷରୁ ସେମାନଙ୍କର ଜାତିର କ୍ଷୀଣ ଆଭାସ ମିଳେ । ତିବ୍ବିପା, ତତ୍ତାପା, ତୋୟାପାଙ୍କର ନାମରୁ ହିଁ ସେମାନେ ତେଲି, ତତ୍ତା ବା ତୋୟ ଥିଲେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ।

କିନ୍ତୁ ସାଧକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜାତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ଦୋହାଗତ ଏହିସବୁ ଜାତିର ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେ କେତେଦୂର ନିର୍ଗଂଗଯୋଗ୍ୟ, ସେ ବିଷୟରେ ଅତି ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହୁଏ । କେବଳ କବୀରଙ୍କର ଉଦାହରଣଟି ନିଆ ଯାଇପାରେ । ସେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଧବାର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ବୋଲି ଅନେକେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ମୁସଲମାନ ତତ୍ତା ବୋଲି କହିବା ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମାଲୋଚକ ବାହାରିବେ । ଗୋଟିଏ ଭଜନରେ ସେ ଆପଣାକୁ ସବୁ ଜାତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ଭଜନଟିର ଅନୁବାଦ ହେଉଛି, “କୁମ୍ଭାର ହୋଇ ମୁଁ ହାଣ୍ଡି ଗଡ଼େ, ଧୋବା ହୋଇ ମୁଁ ମହଳ କାତେ; ମୋଟି ହୋଇ ମୁଁ ଚମଡ଼ା ପାଗ କରେ । ମୁଁ ସବୁ ଜାତି ଉଦ୍ଧେଇ ଦେଇ ସାରିଛି । ତେଲି ହୋଇ ମୁଁ ତେଲ ପେଷେ । ପାପ ପୁଣ୍ୟ ମୋର ଦୁଇଟି ଆସନ; ପାଞ୍ଚଶ ବାଡ଼େଇ ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ବଳଦଙ୍କୁ ଚଳାଏ । କ୍ଷତ୍ରିୟ ହୋଇ ମୁଁ ଖଣ୍ଡା ଧରି ସବୁ ଯୋଗଯୁଗତକୁ ଜାତି ପକାଏ । ମୁଁ ଋଷାରି, ମୁଁ ବଡ଼େଇ, ମୁଁ ଅବଧୂତ । କୁଆଡ଼ା ସାଜି ମୁଁ ଯମକୁ ହରାଇ ଦିଏ । ଶରୀରକୁ ତଜା କରି; ମନର ମଜ ଧରି, ଓ ତିହାର ଆହୁଳ ପକାଇ ମୁଁ ଭବସାଗର ପାରି ହୁଏ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାରି କରାଏ । ”

ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେହିପରି ଅନେକ ସମାଲୋଚକ ଅନେକ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପଢ଼ିଛନ୍ତି । ସେ ଗଉଡ଼ କି ଖଣ୍ଡାୟତ, କମାର କି ଆଉ କିଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଏକାଧିକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଲେଖାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଜାତି ବାଛିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଆମକୁ ଅତି ସାବଧାନ ହୋଇ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବାକୁ ହେବ । କେବଳ ଆପଣାର ସାମାଜିକ ବର୍ଣ୍ଣଭେଦ ଦେଖାଇବା ଲାଗି ସେମାନେ କଦାପି ବାର ବାର ଜାତିର ବଖାଣ କରିନାହାନ୍ତି । ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ ନିଜର ଯୋଗସାଧନା ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ସାଧନାର ବିଶେଷ ରୂପଟି ଚିହ୍ନାଇ ଦେବାକୁ ସେମାନେ ନାନା ଜାତିର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣଟାକା ପୋଥିରୁ ଏହି ସତ୍ୟଟି ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ।

ତାଙ୍କର ପିତା ଦାନବହୁଙ୍କର ଜନ୍ମ କରଣ କୁଳରେ (ଅହୋକୁଳ ?) । କିନ୍ତୁ ରାଜଅନୁଗ୍ରହରେ ସେ ‘କ୍ଷତ୍ରିକାର୍ଯ୍ୟ’ ଛାଡ଼ି ଲେଖନୀକର୍ମ କରି ଅହୋକରଣ ବୋଲାଉ ଥିଲେ । କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ କୋଦଣ୍ଡ ଧରିବା ବା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା; କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ କୋଦଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି ଲେଖନୀ ଧରିଲା, ତେବେ ତାହାକୁ କେବଳ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶଟା ଅଛି ବୋଲି କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି ଯୁକ୍ତି ଧରି ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗୀତାଭାଗବତର ଅନୁସରଣ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେବଳ କର୍ମଭେଦରୁ ବର୍ଣ୍ଣର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

ମୋର ପିତାମହ ସେ ଗୋପାନାଥ, ଦାସ ତାହାଙ୍କର ଅଟେ ପାୟତ ।

ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ଛାମୁକରଣ ସେ ଥିଲେ, ଛାମୁ ଆଜ୍ଞାରେ ଦିନ ଯେ କାଟିଲେ ।

ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମୋର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ଖୁଣ୍ଟିଆ କର୍ମ କରନ୍ତି ।

ପ୍ରତାପ ନୃପତି ସତୋଷ ହୃଦେ, ଖୁଣ୍ଟିଆ ପଦ ଦେଲେ ମୋର ତାତେ ।

ତହିଁ ଦାନବହୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ହେଲେ, ନୀଳାଚଳରେ ଯେ ସେବା ଖଟିଲେ ।

ବଂଶ ବିଚାରରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କରଣ । ମନୁସଂହିତାରେ ଅଛି ଯେ ବ୍ରାତ୍ୟ (ସ୍ଵଧର୍ମଗ୍ରସ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ଉପନୟନ ପ୍ରଭୃତି ଆଚାରୀ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ) ପୁରୁଷ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ବିବାହ କରି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମେ, ସେହି ହେଉଛି କରଣ । କରଣର ବିଭାଗ ନାନା ପ୍ରକାର । ଛାମୁକରଣ, ଶିଷ୍ଟକରଣ, କୋଠକରଣ ଓ ଅହୋକରଣ ଏହାର କେତୋଟି ଭାଗ । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅହୋକରଣ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନିଜକୁ କରଣ ବୋଲି ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି । କରଣର କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ସେ କରୁ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ ବଂଶ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ସେ କରଣ କାହିଁକି ହେବେ ?

ଖୁଣ୍ଟିଆ ଦାନବହୁ ମୋର ତାତ, ଅହୋକୁଳରେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ଜାତ ।

ମୋହର ମାତା ଅଟେ ପଦ୍ମାବତୀ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ନୃପତି ସତ୍ତି ।

ମୁଁ ତାଙ୍କ କୁମର ହେଲେ କି ହେବ, ତାଙ୍କ କୁଳକର୍ମ ନାହିଁ ମୋ ଭାଗ ।

ଚବିଶ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ଭାରତକୁମ୍ଭୀର ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥ ଗ୍ରମଣ କରି ଫେରିବା ପରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଅଢ଼ଜ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମଠାରେ ଥିବା ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ମଠରେ କିଛି ଦିନ ଯାପନ କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ସାତଦିନ କାଳର ରାହାସ ଓ କାର୍ଯ୍ୟନ ବାଳିଲା । ଅଢ଼ଜ ରାତା ରତ୍ନରାମ ଭଟ୍ଟମାନଙ୍କର ବିଧିମତ ପୂଜା ଓ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିଥିଲେ । ସେତିକିବେଳେ ରାଜକନ୍ୟା ଚମ୍ପାବତୀ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସ୍ଵାମୀରୂପେ ବରଣ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ । ତାଙ୍କରି ମୁଖରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି,

ନୃପ କୁମରେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ , ରାଜ ସମ୍ପଦକୁ ତୁଳ୍ଲ ମଣଇ ।
ମୁହିଁ ଗୋପାଳା ସେ ଅଟେ ଗୋପାଳ, ସେ କୃଷସଖା ମୁଁ ରାଧାକ ମେଳ ।
କଳି ଜନ୍ମ ତାଙ୍କ ଅହୋକୂଳରେ, ମୋର ଜନମତି ସୋମଅଂଶରେ ।
କ୍ଷତ୍ରିୟ କରଣ ବାରଣ ନାହିଁ, ସତୀଯତୀଠାରେ ଭେଦ ନ ଥାଇ ।

ଅସବର୍ଣ୍ଣ ବିବାହ କରି ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସାଧକର ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ବାଧାବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି । ପିତାମାତାଙ୍କ ଆତ୍ମ ଯିଏ ଯେଉଁ ଜାତିର ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ସାଧନା ଅଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଗୋପାଳ । ଗୋପାଳର ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ଗଉଡ଼ ନୁହେଁ, କୃଷସଖା । ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସେବା ଓ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ମିଳିତ ହୋଇ ଯେ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଜାଇ କରେ, ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ ସେଇ ହେଉଛି ଗୋପାଳ । ଅତ୍ୟୁତଙ୍କୁ ଗଉଡ଼ ବା ଖଣ୍ଡାୟତ ବୋଲି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଘେନିଥିବା ଏହିସବୁ ବିଶେଷ ଅର୍ଥପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ହେବ ।

ତାପରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପୂର୍ବଜନ୍ମମାନ ବର୍ଣ୍ଣନକରି ଆପଣା କର୍ମର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ସତ୍ୟଯୁଗରେ କୃପାଜଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତ୍ରେତାରେ ନଳ ଓ ଦ୍ଵାପରରେ ସୁତାମ ରୂପେ ଅବତାର ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବଳ ଭକ୍ତିଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରି ଆସିଛନ୍ତି । ଭକ୍ତିଧର୍ମର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ରବର୍ଣ୍ଣ । କାରଣ,

ବେଦ ପଢ଼ି ବିପ୍ର ଅହଙ୍କାରରେ, ଭକ୍ତ ନ ମିଳଇ ବିପ୍ର ଶରୀରେ । x x
କ୍ଷତ୍ରିୟ ନୃପତି ବଡ଼ ବୋଲାନ୍ତି, ଦଣ୍ଡ ତଣ୍ଡେ ଯେବେ ଏହାଙ୍କ ମତି ।
ଜୀବହିଂସା ଗୋଟି ବ୍ରତ ତାଙ୍କର, କାହିଁ ପାଇବେ ସେ କୃଷ ପୟର । x
ବୈଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ବାଣିଜ୍ୟାଚାର, କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ଯେ ହେତୁ ତାଙ୍କର ।
ତର୍କ ବିତର୍କ ଯେ ତାହାଙ୍କ ମତି, ସେ କାହିଁ ପାଇବେ ତତ୍ତ୍ଵ ଭକତି ।
କିନ୍ତୁ, ଶୁଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟି ଯୁଗର ଲୀଳା, ଗୋପ ଭକ୍ତିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗୋକା ।
ଶୁଦ୍ର ଅତ୍ୟୁତ ବ୍ରଜ ସଙ୍ଗୀ ହୁଏ, ଶୁଦ୍ର ବ୍ରଜଠାରେ ନାହିଁ ସଂଶୟେ ।

ଯେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅହଙ୍କାର ଓ ଗୁରୁଭାବ ଛାଡ଼ି ଶୁଦ୍ଧେକ ସମର୍ପଣ ଦ୍ଵାରା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତିନିତ ହୋଇ ପାରିବ, କେବଳ ସେଇ ଭାଗବତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ପାରିବ । ବୋଲି ଭକ୍ତିମୂଳ ବାଇବେଲ୍ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ ସରୁ ମନ ହେଉଛି ସାଧନାର ପ୍ରଥମ ପାଥେୟ; ଅତ୍ୟନ୍ତଶକ୍ତ ଗର୍ବଭୌରବର ସମସ୍ତ ଛାୟାରୁ ମୁକ୍ତ କରି ପାରିଲେ ତେବେ ଯାଇ ସାଧକ ଗୋବର ଭୂଇଁର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ପାରିବ । ସେବା ଦ୍ଵାରାହିଁ ସେବ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିବ । ଏହି ସେବା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ରର ସ୍ଵଭାବ । ଜ୍ଞାନ-ବା କର୍ମର କୌଣସି ଦମ୍ଭ ନରଖି ଶୁଦ୍ର କେବଳ ଆପଣାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବାରେ ଉତ୍ସୃଷ୍ଟ କରିଦିଏ । ଏହି ପରମ ଗୁଣଟି ଲାଗି ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଆପଣାକୁ ଶୁଦ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ତିନିବର୍ଣ୍ଣ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଶୁଦ୍ର କ୍ଷିତିରେ ଯେ ଉଦୟ ହୋଇ ।
ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ତିନିଯୁଗରେ, ପ୍ରହ୍ଳାଦ ମୂରତି ତିନିବର୍ଣ୍ଣରେ ।
ତାଙ୍କ ପାଦ ସେବା ଆମର ଯେଣୁ, ପାମର ଅତ୍ୟୁତ ଶୁଦ୍ରଟି ତେଣୁ ।
ଶୁଦ୍ରଭାବ ଯେଣୁ ଆମରି ମନ, ଶୁଦ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ବିନୁ ନୋହୁତି ଆନ ।
ପୁଣି, ନାହିଁ ମୋହର ବିପ୍ର ବର୍ଣ୍ଣେ ଆଶା, କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟରେ ନାହିଁ ଭରସା ।
ସାନ ହେଲେ ମନ ସରୁଆ ହୋଇ, ତହିଁ ଅତ୍ୟୁତ ଯେ ଶୁଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣେ ।

କାରଣ, ଶୁଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣରେ ସେବା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ ଶୁଦ୍ରର ଦେହେ ।

ସେବା ଭକ୍ତିରେ ଗୋଲୋକ ମିଳଇ, ଯେଉଁ ପାଦେ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଥାଇ (୧) ।

ସାଧକମାନଙ୍କର କାତିନିର୍ଣ୍ଣୟ କେବଳ ଏହି ସ୍ୱତ୍ର ଧରି କରିବାକୁ ହେବ । ଭଗବାନ ବା ତାଙ୍କର ଲାକାବିଗ୍ରହ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଖା ହିସାବରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନିଜକୁ ଗୋପାଳ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେ ଆପଣାକୁ ନିମ୍ନତମ ଶୁଦ୍ରସ୍ତରକୁ ନୁଆଁଇ ଆଣିଛନ୍ତି । ସେହି ହିସାବରେ ବଳରାମ ଦାସ ନିଜକୁ ବାଉରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ବଳରାମଙ୍କ ପିତା ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କର ପାତ୍ର ଥିଲେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଆପଣାକୁ ବାଉରୀ ବୋଲି କହିବା ପଛରେ କେବଳ ସେହି ନିରହଙ୍କାର ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ବ୍ୟଞ୍ଜନାଟି ରହିଛି । ପ୍ରାଚ୍ୟବିଦ୍ୟାର୍ଥବ ବସୁ ମହାଶୟ ନାନା ତଥ୍ୟସବୁଜନ କରି ବାଉରୀ ବା ବାଧୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସାଧକମାନଙ୍କର କାତି ମନୁସ୍ୟହିତାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ, ଆପଣା ମାନସହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସଂହିତା । ସେହି ମନୋଧର୍ମର ବିଚାର କରି ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କର ଆପଣା ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ ।

ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ପିତାମହଙ୍କର ଉପାଧି ଦାସ ଥିଲା; ପିତାଙ୍କ କାବିକା ଅନୁସାରେ ଦାନବହୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ହିସାବରେ ପରିଚିତ ହେଲେ । କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପୁଣି ଦାସ ଉପାଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାର କାରଣ କଣ ? ପିତାମହଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଅନୁରକ୍ତି ଥିବାରୁ ଯେ ସେ ଏପରି କରିଥିବେ, ତାହା କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ବଳରାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ମହାପାତ୍ର ଉପାଧି ଛାଡ଼ି ସେହି ‘ଦାସ’କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କର-ଦାସ ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ସାଧନାତ ଉପାଧି । ଅନନ୍ତ ଦାସ ଅନନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦାସଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ଚୈତନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଏହି ରୀତିଟି ମୂଳରୁ ଚଳି ଆସୁଛି । ରାମକୃଷ୍ଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ମହିମାଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଦାକ୍ଷାଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପାଧିର ଚଳଣି ଅଛି । ଶାବ୍ଦ; ଶୈବ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଏହି ପ୍ରଥାଟି ଭାରତରେ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ରହି ଆସିଛି । ସମ୍ପ୍ରଦାୟଭୁକ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶଗତ ଉପାଧି ରଖୁଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରିତରକୁ ଚାଲିଆସିବା ପରେ ସେମାନେ ଯେ ପାର୍ଯ୍ୟବ ସମସ୍ତ ଡୋରି ଛିଡ଼ାଇ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଏହାର ନିବର୍ଣ୍ଣନ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାଧାରଣ ଉପାଧିଟି ନେବାକୁ ହୁଏ; ଏହି ସାଧାରଣ ଉପାଧି ପଛରେ ସବୁବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଥାଏ । ଆପଣାର ‘ଦାସ’ ଉପାଧିର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି

ନାମ ତତ୍ତ୍ୱ ଚିହ୍ନ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ-ଜ୍ଞାନୀ ନାମ ବ୍ରହ୍ମେ ଯାର ଆଶ,

ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ ସେହି ଅବଶ୍ୟ ଅଟଇ ପୁରୁଷର ସେହି ଦାସ ।

ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା, ୧୬ ଶ ଅଧ୍ୟାୟ ।

‘ଉଦୟ କାହାଣୀ’ ବା ‘ଅବତାର ମାଳିକା’ରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଓ କାତି ନିରୂପଣ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦ୍ରୋତାରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଦ୍ୱାପରରେ ବୈଶ୍ୟ ଓ କଳି ଯୁଗରେ ଶୁଦ୍ର ହୋଇ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି । ଅନନ୍ତ ଯୁଗରେ ସେମାନେ ଗୋପାଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତିର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ସେବକ ସଖା ଭାବରେ ସେମାନେ ଉତ୍ତରଙ୍କର ଲାକା ପ୍ରଚାର କରି ଆସିଛନ୍ତି । କଳି ଯୁଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ,

୧ । ଛୟାଲିଶ ପଦ୍ୟରେ :— ମନଯାହାର ସରୁ ହୋଇ, ସେହି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଭେଟ ପାଇ ।

(୧୩ଶ ପଦ୍ୟ) ।

ପୁଣି, ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତାରେ— ସରୁ ମନ ହୋଇଲେ ଯେ ଭକ୍ତିମାର୍ଗେ ଆସେ । ପୃ. ୩୩ ।

ଶିଶୁଅନନ୍ତ ଦାସ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୂଳରେ, ଯଶୋବନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ବା କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳରେ ଓ ସେ ନିଜେ
ଅହୋକୂଳରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ଚୈତନ୍ୟଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ନାନା ପ୍ରକାରର ଦାକ୍ଷା
ଗ୍ରହଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଲାଳା ପ୍ରଚାରିତ କରିଅଛନ୍ତି,

ଚୈତନ୍ୟ ସଂପ୍ରଦାୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମତ, ପ୍ରକଟିତ ଲାଳା ଅତି ଗୁପ୍ତ ।

ପଞ୍ଚସଖାମାନ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତିର, ଯୋଗମାନ ତହିଁ କଲେ ପ୍ରଚାର ।

ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଭେଦ ଗୁପ୍ତ କଲେ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ନାମ ରୁହାଇଲେ ।

‘ଅବତାର ମାଳିକା’ରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଘୋର ବିଦ୍ବେଷ
କରି ଆସିଥିଲେ । ବେଦପଠନ ପ୍ରଭୃତି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ନ ଥିବାରୁ ପଞ୍ଚସଖା ଆପଣାକୁ
ଶୂଦ୍ର ବୋଲାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ
ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତାହାର ଭରସା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଶାସ୍ତ୍ରମତ, ଯୋଗ
ଓ ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ଜାଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେବାଶ୍ରିତ ମନ ହେତୁ ସେମାନେ ଆପଣାକୁ ଶୂଦ୍ର ବୋଲି
ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ,

ସାନ ହେବାକୁ ଯେ ଆମରି ମନ, ତହିଁ ଶୂଦ୍ରକୁ ଯେ ନ ମଣୁ ଆନ ।

ଶୁଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୋପ କୁମର, ସେବା ଆମର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୟର ।

ତହିଁ ପଞ୍ଚସଖା ଶୂଦ୍ର ହୋଇଲୁ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠ ବାରି ନ ପାରିଲୁ ।

ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୋହୁ, ବୈଶ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଅବା ହେବୁ କାହିଁ ।

ଶୂଦ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ଆମ ପୂର୍ବରୁ ନାହିଁ, ପଞ୍ଚସଖା କୃଷ୍ଣ ସେବାରେ ବାଇ ।

ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା :

ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ସହିତ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକାର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି । ଏପରିକି
ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ କହିଲେ କି ଗ୍ରାମ୍ୟ, କି ଶିକ୍ଷିତ, ସବୁପ୍ରକାର ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ
ସାଧାରଣତଃ ଏହି ମାଳିକାକୁ ହିଁ ବୁଝନ୍ତି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ପାପର ଭାର ସହି ନ ପାରି ବାସୁକୀ
ପଣା ହଲାଉବ, ଅକାଶରୁ ଅଗ୍ନି ବୃଷ୍ଟି ହେବ, ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଦ୍ରୋହ ଗୋଳ ଲାଗିବ, ଜାତି
ଜାତି ଭେଦେଇ କରି ମରିବେ, ଏହିସବୁ କଥା ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ନାମରେ ଅନେକ ଚଳାଇ ଦିଅନ୍ତି ।
ଯୁଗର ମନୋରାଜ୍ୟରେ ପାପର ସଚେତନତା ଏତେ ପ୍ରବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଯେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ବ ଦାନମାନ ପାସୋରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିବାର ନାହାକ
ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଣି ରଖିଛୁ ।

କଳିଯୁଗ ଗୀତା, ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତା ଓ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକାରେ ନାନାପ୍ରକାର
ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ ପୂରି ରହିଛି । ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅତି ବଡ଼ ମାଳିକା
ପୋଥି ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିଛି । ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ
ସ୍ବତଃ ସଂଶୟୀ ମନ ଏହିଠାରେ ଆସି ଅଟକିଯାଏ । କାହିଁକି ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟ ବାଣୀରେ
ଆପଣାର ଗ୍ରନ୍ଥ ଭରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ? ତବ୍ବ ପଛେ ପଛେ, ଧର୍ମ ପଛେ ପଛେ, ସବୁଠାରେ ସବୁ
ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଅନ୍ଧଯୁଗର ସତର୍କ ବାଣୀ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ?

ଗରୁଡ଼ ଗୀତାରେ ଅନେକ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି । ଲୋକମାନେ ଗାୟତ୍ରୀ
ଛାଡ଼ି ଗାରେଡ଼ିର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ, ଯୋଗ ଓ ଧର୍ମାଚରଣ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଯାଦୁମନ୍ତ ପାଖକୁ
ଦଉଡ଼ିବେ, ସମାଜରେ ଅନ୍ୟାୟ, ଅନାଚାର ବଢ଼ିବ ; ଏପରି କି ପଞ୍ଚପାଳ ଆସି ପସଲ
ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ଏହିପରି ନାନା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ଏ ଯୁଗର
ମନୋବିଜ୍ଞାନ ତବ୍ବବୋଧୁ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଦୂର, ଅନାଗତ ଦୃଷ୍ଟି (Clairvoyance) ନୁହେଁ ସ୍ବାକାର କରି
ସାରିଲାଣି । ଆପଣାର ଦୃଷ୍ଟି ବିଶୁଦ୍ଧି ସହିତ ମିଳିତ କରିପାରିଲେ ମନୁଷ୍ୟ କାଳାତୀତ

ଜ୍ଞାନଲାଭ କରି ପାରିବ । ନାନା ବସ୍ତୁର ଜଡ଼ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଦୃଷ୍ଟିର ସ୍ୱଭାବଗତିକୁ ଶୂନ୍ୟ କରି ରଖି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦିବ୍ୟଚକ୍ଷୁ ହୋଇ ବସିଛୁ । ଭଗବାନ ବା କାଳାତୀତ ସତ୍ତାକୁ ଜଡ଼ ଭିତରେ ଅବଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ଦେଖିବାର (Objectification of the Spirit) ମୋହ କାଟିଦେଇ ପାରିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ସବୁ ମନ ଓ ସବୁକାଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ, ରୁଷଦେଶୀୟ ମହାତ୍ମା ବର୍ଡ଼େଭ୍ (Berdyayev) ଏ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଅଛନ୍ତି । ସମାଜର ସମସ୍ତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଚିନ୍ତାକଣା ଏକତ୍ର ଠୁଳ କରି ଆପଣାର ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷରୂପେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେ ଆପଣାର ଦିବ୍ୟ ଓ ଦୂରଗାମୀ ଦୃଷ୍ଟିଦ୍ୱାରା ତତ୍କାଳୀନ ଯୁଗଲକ୍ଷଣରୁ ଯୁଗର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଅନେକ ସତ୍ୟ ଦେଖି ପାରନ୍ତି । ବୋଧୂଦ୍ରଷ୍ଟା ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣାର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଏହି ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନତ କରି ପାରିଥିଲେ ।

ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏପରି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିବା ଏକା ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁଆ ହୋଇନାହିଁ । ଅନେକ କାଳର ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ପୋଥିମାନଙ୍କରେ ଏହାର ସନ୍ଧାନ ଅନେକ ମିଳି ପାରିବ । ମନ୍ତ୍ରଯାନର ଚିରପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଶ୍ରୀମୂଳକଳ୍ପରେ ଅନେକ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି । କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ନାନା ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ଓ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିବାର ଆଖ୍ୟାନ ପଞ୍ଚସଖା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅଛି । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ବଳରାମ କେତେ ବାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କେତେଥର କେତେ ରୂପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଇ ଭବିଷ୍ୟ କଥାମାନ କହି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ନିର୍ଭର ଦେଇଛନ୍ତି । ବୌଦ୍ଧତନ୍ତ୍ରର ନାନା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହିପରି ସମାନ୍ତର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମାନ ଅନେକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସ୍ୱୟଂ ବୁଦ୍ଧ ଅଥବା ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସାଧକମାନେ କିପରି ଆପଣାର ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରି ପାରିବେ, କିପରି ସେମାନେ ଏହି ଜୀବନରେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ର ହୋଇ ପାରିବେ, ଏହାର ନାନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବୌଦ୍ଧତନ୍ତ୍ରରେ ଅଛି । (୧) । ବଜ୍ରଯାନ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ 'ନିର୍ବାଣ'ର ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ, ସର୍ବଜ୍ଞ ସରୀର ଅକ୍ଷୟରେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ହେଉଛି ନିର୍ବାଣର ଅବସ୍ଥା । ଭଗବାନ ସର୍ବଜ୍ଞ, ତେଣୁ ନିର୍ବାଣ ଲାଭ କରି ସାଧକ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିଗୁଣ ଓ ତ୍ରିକାଳ ସୀମା ପାରହୋଇ ଯାଇ ପାରିବ । (୨) ।

ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ଅନେକ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା । ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜ ଆର୍ଥିକ, ନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ନାନା ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅସମତାରେ ଲିଷ୍ଟ ଓ ମୁଗଧ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର ଏକ ଆଦର୍ଶ ଆଲୋକଯୁଗର ସନ୍ଦେଶ ନେଇ ସେହି ସମାଜରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ । ନୂତନ ପ୍ରଭାତର ଯୋଗ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଲାଗି ସମସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ, ସମସ୍ତ ପାପ ଧୋଇ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରନିଷ୍ଠ ଈଶ୍ୱରସ୍ଥ ମଣିଷ ପରି ଆପଣାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଯଦି ଆପଣାର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନ କରାନ୍ତି, ଯଦି ଏହିପରି ଜଟିଳ ବୁଦ୍ଧ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ତେବେ ନିଜେ ଭଗବାନ କରାଳ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି ଏହି ସୃଷ୍ଟି-ବିଷ୍ଣୋଭର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ, ଏହି ବଜ୍ରକଠୋର ଅନାଗତ ବାଉଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣାଇ ଯାଇଥିଲେ । ପ୍ରଜୟ-ବନ୍ୟା ଓ ବତାସରେ ସ୍ୱାର୍ଥଜଡ଼ିତ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଭୋଗ ସଞ୍ଚୟ ନଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯିବ । ନାନା ବ୍ୟାଧି ଓ ବିକାରରେ ସମାଜ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରି ଉଠିବ, ପୁରାତନ ସନ୍ଦେଶରେ (Old Testament) ଏହିସବୁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତଥା ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ମାଳିକାକୁ ଚିକିତ୍ସା ଗଭୀର ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲେ ଏ କଥା ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ ଯେ, କେବଳ ସମାଜକୁ ଅନାଗତ ପ୍ରଜୟବାଣୀରେ ଭୟବିକଳ କରାଇବା ସେମାନଙ୍କର ଆଦୌ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନ ଥିଲା । ଏହି ସବୁ

୧ । H. Kern : Manual of Indian Buddhism : P. 133

୨ । A. P. Sinnett : Esoteric Buddhism : P. 163

ଧୂଂସ ଓ ଯୁଗଭୁସୁତା ପକ୍ଷରେ ସେମାନେ କେବଳ ଅପଣାର ନୂତନ ସକାରାକ୍ରମ ଧର୍ମଲାଗି ଲୋକ-ସମାଜକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ସଚେଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ନାନା ଦୁର୍ବିପାକ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଧରଣୀ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ପାପବିତ୍ତ ସମାଜର ସମସ୍ତ ମୂଳ ଏକାବେଳେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ରୂପରେ ଗର୍ଜନ କରି ଉଠିବ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ଦୈଷ୍ଟବ୍ୟମାନେ ବା ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଗଣ ମହଦାଶ୍ରୟ ପାଇ ଆପଣାକୁ ବର୍ତ୍ତାଇ ରଖି ପାରିବେ; ଯେ ଧର୍ମରେ ଥିବ, ଅନାଗତ ଆସନ୍ନ ଅଧର୍ମ ତା'ର କିଛି କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ଅସଲ ଧର୍ମର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଭାବନା ଏହିସବୁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠୁଛି । ସତ୍ୟ ପରେ ତ୍ରେତା ଯାଇଛି, ଦ୍ଵାପର ଯାଇ କଳିଯୁଗ ଭୁସୁତିବାକୁ ବସିଛି; ତଥାପି ପଞ୍ଚସଖା ଅନନ୍ତ ଯୁଗଠାରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା-ପରିକର ହୋଇ ବାରବାର ଜଗତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ଧର୍ମର ହୋଇ ଶଶ୍ଵରଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ ଆଶ୍ରୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ପାରିବାର ଭରସାବାଣୀ ଆଗତଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଭିତର ଦେଇ ଅତି ପରିସ୍ଫୁଟ ହୋଇ ଉଠିଛି ।

ପ୍ରଥମେ କୁହାଯାଇଛି, ପାପ-ସଚେତନ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାଜ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଏହି ମାଳିକାଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ସେଇଥିଲାଗି ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ମାଳିକା ଉପରେ ନାନା ଗୁଣକର ନାନା କଲମ ଚଳିଆସିଛି । ଯୁଗୋପଯୋଗୀ କରି ପ୍ରଚାର କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୁଣମାନେ ନାନା ଆଧୁନିକ ଉପମାମାନ ଦେଇ ମାଳିକାକୁ ବେଶ୍ ନୂତନ ରୂପରେ ସଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ ବାଣୀ ଭିତରେ ଏସବୁ କଥାର ଲୋଭୀ ଶୁଗଳ ଉପାଖ୍ୟାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛପାକଳ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାନା ନୂତନ କଥା ପଣିଯାଇଛି । ତେଣୁ ସେ ସବୁର ବିଚାର କଲାବେଳେ ଟିକିଏ ସଂଶୟ ଭାବ ରଖି ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ହେବ । ଅନେକେ ପୁଣି ନାନା ଠାର ଓ ଗାର ମାରି ଭବିଷ୍ୟତ ଇତିହାସର ସୂଚନାମାନ ଏହି ମାଳିକା ଭିତରେ ପୂରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅସଲ ମାଳିକାରୁ ଏସବୁକୁ ଅନ୍ତର କରି ଦେଖିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ତେଣୁ ସାର ହିସାବରେ ଆମେ କେବଳ ଏତିକି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଧର୍ମ ସମାଜକୁ ଉନ୍ନତ କରାଇବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲା । ସମାଜର ଅନାୟା ଓ ଅନାଚାରରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତାନ୍ତ ପ୍ରଭୃତି ପଞ୍ଚମହାପୁରୁଷ ଅତୀତ ଧର୍ମରୂପି ବହୁରଙ୍ଗ ସାରତତ୍ତ୍ଵମାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଏକ ନୂତନ ଧର୍ମଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ । ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଓ ବିରୋଧମାନ ଦେଖି ସେମାନେ ସ୍ଵତଃ ଅତୀତର ଆଦର୍ଶ ଯୁଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇଥିଲେ । ଅତୀତର ପୁରାଣରେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ସମାଜର ସୁଦୃଢ଼ ସ୍ଥମ୍ଭମାନ କ୍ରମେ ହୁଗୁଳା ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଧର୍ମ ଓ ସମାଜରେ ଏପରି ଅଧୋଗତି ଦେଖି ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝି ପାରିଥିଲେ ଯେ ସେହିପରି ଅଧର୍ମ ଓ ନୀତିବିତ୍ତମ୍ଭନା ଲାଗିରହିଲେ ଭବିଷ୍ୟତର ସମାଜ ଆହୁରି ନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବଳହୀନ ହୋଇ ପଡ଼ିବ । ସମାଜ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା, ନିସ୍ଵାର୍ଥ ସ୍ଵଳ୍ପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନେ ସମାଜର କ୍ରମବିବର୍ଦ୍ଧନର ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେଖ କଳି ପାରିଥିଲେ । ସାଧାରଣ ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିତ ଜୀବନରେ ହୁଏତ ସେହି ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚସଖା ସେ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଥିଲେ । ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ସମାଜର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦୂରବସ୍ଥା ସେମାନେ ଜଳ ଜଳ କରି ଦେଖି ପାରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇଆକୁ ସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସମକ୍ଷକୁ ଆଣିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ତତ୍ପର ହୋଇଥିଲେ । ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଯେଉଁଠିରେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥାଇ ପଛକେ, ସବୁଠି ଏହି କାରଣଟି ଦ୍ଵାରାହିଁ ତାହାର ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ । ଏ ଯୁଗରେ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ନାନାପ୍ରକାର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସମ୍ଭବ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଚକ୍ଷୁର କରିଥିବା ଓ ସମାଜର ଉତ୍କ୍ରାନ୍ତିରେ ଅବିଚଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିଥିବା ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କାହିଁକି ଏହା ଅସମ୍ଭବ ବା ଅପ୍ରତୀତ୍ୟ ହେବ ?

ନିତ୍ୟରାହାସ—ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ

ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ :-

ଉଠ ଉଠ ସଖି ବହନ ଯିବା, ନିତ୍ୟରାହାସ ଦର୍ଶନ କରିବା ।
 ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଜଗତ୍ ଗୋସାଇଁ, ନିତ୍ୟରାହାସରେ ଅଛନ୍ତି ରହି ।
 ଚାଲ ଗୋ ସଖି ବହନ ଯିବା, ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ॥
 ଯେଉଁଠାରେ ରାତ୍ର ଦିବସ ନାହିଁ, ନବୀନରୂପେ ଛନ୍ତି ଉଦେ ହୋଇ ।
 ଲୀଳା ନିମନ୍ତେ ସେ ଅନନ୍ତ ଖେଳ, ଅଶେଷ ରୂପ ତୁଳନା ସେଠାର ।
 ସଖି ଗୋ ରାତ୍ର ଯାଉଛି ପାହି, ଚାଲ ବହନ ଯିବା ସଜ ହୋଇ ॥
 ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ନାହିଁ, ଏକାଙ୍କରୂପ ଯୁଗଳ ମୂରତି ।
 ଅଶେଷ ରୂପ ସେ ତୁଳନା ନାହିଁ, ଲୀଳା ନିମନ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସେଠାଇଁ ।
 ସଖି ଗୋ ଯିବା ବହନ ହୋଇ, କୋଟି କୋଟିଜନ୍ମ ଫଳ ସେଠାଇଁ ॥
 କୋଟି କୋଟି ରୂପ ତହିଁରୁ ଜାତ, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ତହିଁ ଲମ୍ପଟ ।
 ସହସ୍ରେ ପେଶା ମଣିବର ଜ୍ୟୋତି, ନୁହଇ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ ଯୁବତୀ ।
 ସଖି ଗୋ ଭାଗ୍ୟ କେ କହିପାରୁ, ମହାମହିମା ସେ କଳପତରୁ ॥
 ରାଧା କୁଟୟଗଳରେ ସେ ହରି, ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ମୂରଲୀଧାରୀ ।
 ଚନ୍ଦ୍ରକୋଟି ତେଜ ଦିଶଇ ଭାନୁ, ତେସନ ଶୋଭା ଦିଶେ କଳାକାହ୍ନୁ ।
 ସଖି ଗୋ ଉତ୍ତର ସେ ନ କରି, ବହନ ହୋଇ ଯିବା ନିତ୍ୟପୁର ॥
 ବ୍ରହ୍ମଗାୟତ୍ରି ଯହିଁରେ ମେଳ, ଚାରିବେଦ ତହିଁ ସେ ଦ୍ଵାରପାଳ ।
 ଉପମା ଦେବାକୁ ତହିଁ ସେ ନାହିଁ, ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଆଲଟ ଯହିଁ ।
 ସଖି ଗୋ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଯାଇଁ, କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମ ଫଳ ସେଠାଇଁ ॥
 ଅନନ୍ତ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଯହିଁ, ସହସ୍ରଦଳ କିଶୋର ସେଠାଇଁ ।
 ଯେଉଁଠାରେ ପରାପରତି ନାହିଁ, ଅବନା ଅଶସ୍ୟାଧନା ସେ ଭୁଇଁ ।
 ସଖି ଗୋ ଚାଲ ଯିବା ବହନ, ଦର୍ଶନ କରିବା ମଧୁସୂଦନ ॥
 ନୀଳ ମେଘ ଜ୍ୟୋତି କୃଷ୍ଣର ବର୍ଣ୍ଣ, ରାଧା ଚନ୍ଦ୍ରଜ୍ୟୋତି ତହିଁ ଗୋପ୍ୟାନ ।
 ଦ୍ଵାଦଶ ବଲ୍ଲୀ କମଳ ପାଦ, ରାଧାମୁଖରେ ହୋଇଛି ଅଭେଦ ।
 ସଖି ଗୋ କଳାମେଘେ ବିକୁଳୀ, ତେସନ ରୂପ ଦିଶୁଥାନ୍ତି ଝୁଲି ॥
 ନୀଳ ମେଘେ ଯେହ୍ନେ ବିକୁଳୀ ଜ୍ୟୋତି, ତେସନ ଶୋଭା ରାଧାଦେହ ଗୋଟି ।
 କୋଟି ଚନ୍ଦ୍ରମା ପ୍ରାୟେ ମୁଖ ଶୋଭା, କିସ ଉପଲକ୍ଷ ତହିଁକି ଦେବା ।
 ସଖି ଗୋ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଜୀବନ, ଦେଖିଲେ ପାପ ହୋଇବ ଦହନ ॥
 ଏମନ୍ତ ଖେଳ ନିତ୍ୟଠୁଳ ଯହିଁ, ରାଧାମୁଖେ କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ନେଇ ।
 ବ୍ରହ୍ମଥାନ୍ତି ବିନ୍ଦୁଅଧରେ ଜ୍ୟୋତି, ଧନ୍ୟ ଶୋଭା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ବଲ୍ଲୀ ।
 ସଖି ଗୋ ତହିଁ ବାରଣ ନାହିଁ, ନୟନେ ନୟନ ଅଛି ମିଶାଇ ॥
 ନୀଳ ମେଘେ ଯେହ୍ନେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଜହ୍ନ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭାଲେ ଟୋପି ଚନ୍ଦନ ।
 ସର୍ବ ଗୋପୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବେଢ଼ି, ଅବହେଳରେ ନିତ୍ୟବେଳ ପଡ଼ି ।
 ସଖି ଗୋ ତହିଁ ବାରଣ ନାହିଁ, ଭୁଲତା କପୋଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠାଇଁ ॥
 ପାଦରେ ପାଦ ଛଦାଇଛି ହୋଇ, ଭୁଜେ ଛନ୍ଦ ମୁଖେ ମୁଖ ଲଗାଇ ।
 କର୍ଣ୍ଣ ନାସା ଚନ୍ଦ୍ର ନୋହେ ବାରଣ, ଏକରୂପ ଦିଶେ ଅଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ।
 ସଖି ଗୋ ତହିଁ ହୁଁ ଶୁଂ କୁଂ, ଉପମା ଦେବା କେଉଁରୂପେ ତହିଁ ॥
 ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଗୁପ୍ତ, ଚନ୍ଦ୍ରିକାପରେ ଟୋପି ଏକରୂପ ।

ଶ୍ରୀଂ କ୍ଷର ବସେ ଚରଣ ତଳ, ଉଦ୍‌ଦାନ ଘେନି ଉଦେ ଅଶାକ୍ଷର ।

ସଖି ଗୋ ହୁଁ ଶ୍ଵେତତି ତହିଁ, ଶୀଳଂ ପରେ ଦେଖ ରୂପତ ଭୁଞ୍ଜି ॥
ରୂପରେଖ ବର୍ଣ୍ଣ ସେଠାରେ ନାହିଁ, ସିଂହାସନ ବେଢ଼ି ଅଛି ସେଠାଇଁ
ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଏକାଇ ରୂପ, ଅଣସାଧନାରେ ଦେଖ ଅଲେଖ ।

ସଖି ଗୋ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥାନ, କୋଟି କୋଟି ବିଷ୍ଣୁ ଯହିଁରୁ ଜନ୍ମ ॥
ରାଧା ରୁମୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଚରଣ, ସୁଧା ବହୁଅଛି ସେଠାରୁ ପୁଣ ।
ତିନିଧାର ହୋଇ ବହୁଛି ତହିଁ, ସେହି ଜଳେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ।

ସଖି ଗୋ ଗଞ୍ଜା ଯମୁନା ଧାର, ହୃଦପଦ୍ମ ନାଭିରୁ ସେ ବାହାର ॥
ଚାଲ ସେ ଜଳେ ସ୍ନାନ କରିବା, ନିତ୍ୟ ରାଧା ସେ ଦେଖିଣ ଚରିବା ।
ବତିଶ ନାୟିକା ଅଛନ୍ତି ବେଢ଼ି, ଅଷ୍ଟ ସଖିଗଣ ଯହିଁରେ ଜଡ଼ି ।

ସଖି ଗୋ ଦ୍ଵାଦଶ ଗୋପାଳତି, ଅନନ୍ତକୁ ବେଢ଼ି ତହିଁ ଅଛନ୍ତି ॥
ଷୋଳ ଚାରି ଚଉବିଂଶ ପଞ୍ଚଶ, ଚଉଷଠି ଜଳା ଯହିଁ ପ୍ରକାଶ ।
ଚଉରାଶି ଭେଟ ହୋଇଣ ଭେଦି, ତହିଁ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳକ ବେଦୀ ।

ସଖି ଗୋ ବେଦ ନୁହଁଇ ଗମି, ଅଭେଦ ଅଗମ୍ୟ ସେହିତି ରୁମି ॥
ଚୌଷଠି ସହସ୍ର ନାୟିକା ଘେନି, ନବୀନ ଗୋପାଳ ଶ୍ୟାମଳ ଧୁନି ।
ଅନନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବଟ ପୁଟରେ, ବେଢ଼ି ରହିଛନ୍ତି ବଳୟାକାରେ ।

ସଖି ଗୋ ସୁଦର୍ଶନ ଜାକୁଣୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣବ ଅନନ୍ତ ପଣି ॥
କୋଟି ମୁକୁତା କୋଟି ଚନ୍ଦ୍ର ଧୁନି, ହୀରା ନୀଳା ଗଜ ପୋର୍ବକା ଜାଣି ।
ଅଷ୍ଟନିଧି ଯହିଁ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ, ଉପମା ଦେବା ଆଉ କିଏ ତହିଁ ।

ସଖି ଗୋ ଚାଲ ବହନ ଯିବା, ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ॥
ଅଶେଷ ପାତକ ହୋଇବା ଧୁଂସି, ନୟନେ ଦେଖିବା ରୂପ ଶ୍ରାବଣି ।
ବେଦ ଯାହାକୁ ଗମି ନ ପାରଇ, ହାନ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇବ କାହିଁ ।

ସଖି ଗୋ ରଧାକୃଷ୍ଣ ଚରଣ, ପାମର ଅତ୍ୟୁଚି ପଶେ ଶରଣ ॥

ଦ୍ଵିତୀୟ ଛାନ୍ଦ:-

ନୀଳା ଉଦେ କୁଞ୍ଜେ କରି ବିଧାନ, ନାହିଁ ଜାଣି ହୁଏତି ରାତ୍ରିଦିନ ।

ଯିବା ବହନ ସଖି ହୁଅ ସଜ, ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଯହିଁରେ ବୀଜ ।

ସଖି ଗୋ ଚାଲ ନିତ୍ୟ ଦେଖିବା, ନୀଳାଦ୍ଵିରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବା ॥

ଚାରି କୋଣରେ ଚାରି ସରୋବର, ଚାରିବେଦକର ଯହିଁରେ ଘର ।

ଚାରି ଦ୍ଵାର ମିଶିଣ ଏକ ଦ୍ଵାର, ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ଵାରୁ ବହୁଅଛି ନୀର ।

ସଖି ଗୋ ନିତ୍ୟ ରାହାସର ସଜ୍ଜି, ନିତ୍ୟ ରୂପ ଦେଖି ସେଠାରୁ ଚଳି ॥

ପୁରୁଷ ରୂପ ତହିଁ ଦେଖା ନାହିଁ, ଗୋପିକା ଅଙ୍ଗ ଗୋପାଳକ ଦେହୀ ।

ଚଉଷଠି ସପ୍ତ ନାୟିକା ଏତି, ତ୍ରିପୁରା ବସି ଅଛନ୍ତି ସେ ଆଖି ।

ସଖି ଗୋ ତହିଁ ପଡ଼େ କବାଟ, ଯୋଗମାୟାକର ଓଲଟ ଘାଟ ॥

ଶେଷ ଦେବକର ମଉଜି ତହିଁ, ଅଶେଷ ନୀଳା ଉଦେ ସେହିଠାଇଁ ।

କୋଟି କୋଟି ବିଷ୍ଣୁ ଯହିଁରୁ ଜାତ, ସହସ୍ରେ ମଣିମ ଭଳି ପ୍ରକଟ ।

ସଖି ଗୋ ନାହିଁତି ରାତ୍ରିଦିନ, ବେଗେ ତାହାକୁ କରିବା ଦର୍ଶନ ॥

ବ୍ରହ୍ମ ଗାୟତ୍ରି ପାବନ ହୋଇ, ବେଦ ଜଣାଣ କରୁଅଛି ଯହିଁ ।

ଦେବନାଶନ ବଟ ସେହିଠାରେ, ଦେବ ଉତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଳୟ ତହିଁରେ ।

ସଖି ଗୋ ଅଣ ଉଦୟ ତହିଁ, ଅହର୍ନିଶି ବଂଶୀସ୍ଵନ ଦିଅଇ ॥

ଅଷ୍ଟ ସାଧନା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗର ଜ୍ୟୋତି, ଅଷ୍ଟ କୋଣେ ଅଷ୍ଟ ନାଏକା ଛତି ।

ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ସିଂହାସନ, ବହିଃ ଲୀଳା ଯେଉଁଠାରୁ ଜନ୍ମ ।
 ସଖି ଗୋ ଲୟ କରିଣ ଦେଖ, ଦେଖି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଦୁଃଖସୁଖ ॥
 ଦ୍ଵାଦଶ ଅକ୍ଷର ଜନ୍ମ ସେଠାଇଁ, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳାର ଭୂଇଁ ।
 କ୍ରିୟ ରାଧାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚକୃଷ୍ଣ ମେଲେ, ଚାରିଯୁଗ ତହିଁ ହୋଇଛି ଠିକ୍ ।
 ସଖି ଗୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ନାହିଁ, ଅଶେଷ ଲୀଳାର ଗୋଚର ଭୂଇଁ ॥
 ପ୍ରଥମ ଦଳ ଉପମାଟି ଯେତେ, ଦ୍ଵିତୀୟ ଦଳ ତହିଁର ସଙ୍ଗତେ ।
 ତୃତୀୟ ଦଳ ତ୍ରିବିଧ ବୀଜଟି, ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗଟି ।
 ସଖି ଗୋ ହଳା ବୋଲିଣ ଯେହୁ, ହରାଦି ଅକ୍ଷରେ ଅଟଇ ସେହୁ ॥
 ପ୍ରଥମ ତ୍ରିବିଧ ରୂପ କମଳ, ଚତୁରଙ୍ଗ ଧ୍ଵନି ତହିଁ ଉପର ।
 ସେହି ଦ୍ଵାରେ ରାଧା ଅଛଇ ରହି, କୋଟି କୋଟି ରୂପ ତୁଲ୍ୟ ନୁହଇ ।
 ସଖି ଗୋ ପ୍ରିୟରୂପା ସେଠାରେ, ପ୍ରେମ ଚଳାଉଛି ରହି ପ୍ରେମରେ ॥
 କୋଟି ଗଜା ସିବଧାର ଲହରୀ, ଲୀଳା ନିମନ୍ତେ ସେ ଅଛଇ କରି ।
 ଚତୁର୍ଦ୍ଧାରୂପ ଏକ ଅଙ୍ଗ ତହିଁ, ଅଧେ ଅକ୍ଷର ସେ ଅଧେକ ମାଛ ।
 ସଖି ଗୋ ନିତ୍ୟ ରତି ସେଠାରେ, ରାଧା ଉଦେ ହୋଇଅଛି କମଳେ ॥
 ନିତ୍ୟ ରାଧିକା ବୋଲି ତାର ନାମ, କୋଟି କୋଟି ରୂପ ନୁହଇ ସମ ।
 ସେହି ରାଧା ଅଙ୍ଗ ସକଳ ଜନ୍ମ, ବିଷ୍ଣୁ ମହିମା ଅତି ରୁଚୁତମ ।
 ସଖି ଗୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ନାହିଁ, ଅଭ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ରାଧା ଅଙ୍ଗ ସେହି ॥
 ସେହି ରାଧାଟିଏ ସତରାଚର, ଉଦେ ହୋଇଅଛି ଯୋଗସଙ୍ଗର ।
 ସେହି କଳାଟି ଦେବୀ ଦେବ ହର, କୋଟି କୋଟି ଦେବ ତହିଁ ବାହାର ।
 ସଖି ଗୋ କାରଣ ରୂପା ଜଡ଼ି, ହରିହର ସେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବେଡ଼ି ॥
 ସେହି ଅଙ୍ଗରୁ ଦୁର୍ଗା ହେଲେ ଜନ୍ମ, ପାର୍ବତୀ ବୋଲି ହେଲା ତାର ନାମ ।
 ତହିଁରୁ ଅନେକ ହୋଇଲେ ଜାତ, ଅଷ୍ଟ ଚଣ୍ଡିକା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଉଦିତ ।
 ସଖି ଗୋ ନିତ୍ୟ ରାଧାଟି ସେହି, ଚାଲ ବହନ ଯିବା ସଜ ହୋଇ ॥
 ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲମ୍ପଟ ଭୂଇଁ, ତହିଁରୁ ଧାର ଖସିଣ ପଡ଼ୁଇ ।
 ସେହି ରାଧାଟି ଗୋଲକ ମଣ୍ଡଳି, ଦ୍ଵିତୀୟ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର କେଳି ।
 ସଖି ଗୋ ତହିଁ ବିପ୍ଳବ ନାହିଁ, ଅବିଦ୍ୟାରୁ ଜାତ ହୋଇଲେ ସେହି ॥
 ଦୂତୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ନିଜ ଆସ୍ଥାନ, କୋଟି କୋଟି ବିଷ୍ଣୁ ନାହିଁ ଆଶ୍ରମ ।
 ଶେଷଦେବଙ୍କର ମଉଳି ପରେ, ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଅଶେଷ ହରେ ।
 ସଖି ଗୋ ବଳଭଦ୍ର ମୂରତି, ପ୍ରେମରୂପା ଅଙ୍ଗ ଖସି ପଡ଼ୁଛି ॥
 ଲଳିତା ବିଶାଖା ଚନ୍ଦ୍ରମା ସଖି, ଆଦି ମହିମା ଚତୁରଙ୍ଗ ରୂପୀ ।
 ମୁଖ ପକ୍ଷରୁ ରସ ଗଳିଲେ, ପ୍ରେମରୂପା ବୋଲି ନାମ ବଢ଼ିଲେ ।
 ସଖି ଗୋ ସେହି ରସଟି ଖୀର, ମନ୍ଦିରାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲେ ବାହାର ॥
 ସେ ପୁଣି ଅବତାରକୁ ଧଇଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ସେହି ଅଧ୍ୟାତମକୁ ଗଲେ ।
 ଚାରିଯୁଗରେ ଚାରି ନାମ ତାର, ବତିଶ ଲୀଳା ହୋଇଲା ବାହାର ।
 ସଖି ଗୋ ଲୀଳା ରସ ଭିଆଣ, ସେହି ରସଟି ଅଟେ ଆଦିସ୍ଥାନ ॥
 ତହିଁରୁ ପୁଣି ଯୋଗନିଦ୍ରା ଜଲେ, ଚାରିମୂରତି ଏକାଙ୍ଗ ହୋଇଲେ ।
 ବତିଶ ଲୀଳା ଅବତାର ଘେନି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପୁଣି ହୋଇଲେ ଜାଣି ।
 ସଖି ଗୋ ଷୋଳକଳାରୁ ଠିକ୍, ଦ୍ଵାପରେ ହୋଇଲେ ଯୁଗନାୟକ ॥
 ଶୟନ ପଦ୍ମ ନାଭିରୁ ଜନମି, ପଦ୍ମଯୋନିରୁ ଆଦିରୂପ ଘେନି ।
 ସେହି ରୂପଗୋଟି ସତରାଚର, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ବୃନ୍ଦାବନର ।
 ସଖି ଗୋ ଖେଳ ଲାଗିଛି ଦେଖ, ଅଭ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତହିଁରେ ବିମୁଖ ॥

ବୃତୀୟ ଛାନ୍ଦ:-

ଉଲଟ ବୃନ୍ଦାବନ କୁଞ୍ଜ ଯହିଁ ଓଲଟ ପାଲଟ ଯୁଗଳ ଦେହୀ ।

ଷୋଳ କଳାରେ ହୋଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ରାଧା ଅଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣ ।

ସଖି ଗୋ ବେନି ମୂରତି ଏକ, ଶବଦ ଫେରୁଅଛି ଅତିରେକ ॥

ରାଧା କଟିପରେ କୃଷ୍ଣ ବସିଛି, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଚିହ୍ନ ତହିଁ ଲୁଚିଛି ।

ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଗୁପ୍ତ ହୋଇଛି ତହିଁ, ଶୀଳଂ ପରେ ଦେଖ ଗୁପ୍ତ ଭୂଇଁ ।

ସଖି ଗୋ ଷୋଳ ତମରୁ ପରେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣ ରାଧା ଉପରେ ॥

କଳା ମେଘେ ବିଜୁଳି ପ୍ରାୟେ ଦିଶି, କଳ ଭିତରେ ଲୁଚିଅଛି ଶଶୀ ।

କୋଟି କୋଟି ରୂପ ନୁହେଁ ତୁଳନା, ରାତ୍ରି ଦିବାକର ନୋହେ ଭାବନା ।

ସଖି ଗୋ ବାରି ନୁହଁଇ ସେହୁ, ନିତ୍ୟ ଗୋଲକ ରୂପ ଅଟେ ଯେହୁ ॥

ରାଧା ଅଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବସିଛି, ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗରୁ କଳା ରସ ଗଲୁଛି ।

ସେ ରସରେ ରସିତ ଗୋପିଜନ, ସୁଧାନିଧି ମକରନ୍ଦ ତା' ନାମ ।

ସଖି ଗୋ ସେହି ରସେ ରସିବା, ପୁନରଜନ୍ମ କାହୁଁ ପାଇବା ॥

ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍ଗ ପଞ୍ଚମ ସେ ଧୂନି, ଛତ୍ର ଛଇ ଛତ୍ର ଦ୍ଵାରକୁ ଘେନି ।

ସହସ୍ର ପାଖୁଡ଼ା ପଦ୍ମରେ ଛତି, କେଉଁ ପାଖୁଡ଼ାରେ କେବଣ ମୁରି ।

ସଖି ଗୋ ଭେଦି ପଶିବା ଚାଲି, ନିତ୍ୟ ରାଧିକାଳ ତହିଁରେ ମେଳ ॥

ଛତ୍ର ଆକାରେ ସେ ପଦ୍ମର ବନ, ନୀଳ ମେଘରେ ବିଜୁଳୀ ଯେସନ ।

ଦ୍ଵାଦଶ ଅଙ୍ଗୁଳ ପଦ୍ମର ବନ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଣ୍ଠରେ ତାହାର ସ୍ଥାନ ।

ସଖି ଗୋ ରାଧା ହୃଦେ ଲାଗିଛି, ଶ୍ଵେତ ଗଙ୍ଗାଧାର ବହି ପଡୁଛି ॥

ପାଦ ବୋଲି କରି ଯାହାକୁ କହି, ମସ୍ତକ ଅଟଇ ସେ ପ୍ରାଣସହୀ ।

ରାଧା କୁଟ ପରେ କୃଷ୍ଣର ଖେଳ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତି ଏକାଙ୍ଗର ମୁକ ।

ସଖି ଗୋ କୃଷ୍ଣ ଲମ୍ବତ ଭୂଇଁ, ଚଉଦ ଭୁବନେ ଏ ରୂପ ନାହିଁ ॥

ଓଲଟି ଦିଶୁଅଛି ନାଗଫଣି, ସହସ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏକରେ ଜାଣି ।

ବେନି ଅଙ୍ଗ ରୂପ ଏକ ହୋଇଛି, ଚଉଷଠି କଳା ବନ୍ଧ ବେଢ଼ିଛି ।

ସଖି ଗୋ ଚଉରାଶୀ ଯେ ପତ୍ର, କେଉଁ ଶଶୀ କେଉଁ ଦଳରେ ନୃତ୍ୟ ॥

ଦ୍ଵାଦଶ ପାଖୁଡ଼ା ବେଢ଼ିଛି ତହିଁ, ବତିଶ ନାଏକା ଅଛନ୍ତି ରହି ।

ଅନନ୍ତ ବୋଲି ଅତି ନାହିଁ ତହିଁ, ଅଣ ଅକ୍ଷର ଆଦି ଭକ୍ତ ନାହିଁ ।

ସଖି ଗୋ ଅଣ ଉଦୟ ସ୍ଥାନ, ସହସ୍ରଧାର ବୋଲି ସୁଦର୍ଶନ ॥

ଜାଳି ରହିଅଛି ବେଢ଼ି ଉପରେ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ।

କୋଟି କୋଟି ଯୁଗ ନିମିଷ ନାହିଁ, ରାତ୍ର ଦିବା ତହିଁ ବାରଣ ନାହିଁ ।

ସଖି ଗୋ ସେହି ରସେ ବୁଡ଼ିବା, ଉଠ ପ୍ରାଣ ସଖି ବହନ ଯିବା ॥

ଦେହ ନୁହଇ ଅଦେହଟି ଜାଣ, ମନରନ୍ତ୍ର ବୋଲି ତାହାର ନାମ ।

ଶୁକ ସନକାଦି ସକଳ ମୁନି, ଧ୍ୟାନ କରି ବସିଅଛନ୍ତି ପୁଣି ।

ସଖି ଗୋ ଧୂନି ଜାଗଣ ଦେଖ, ଅଭୂତ ରୂପଟି ଯୁଗନାଏକ ॥

ଷୋଳ ଅକ୍ଷର ବସିଅଛି ଯହିଁ, ବତିଶ ଅକ୍ଷର କମଳ ହୋଇ ।

ପଞ୍ଚାଶ ଅକ୍ଷର ଲୀଳାର ସ୍ଥାନ, ଚଉଷଠି ରାଧାକର ବିଶ୍ରାମ ।

ସଖି ଗୋ ତହିଁ ପଦ୍ମ ପୁଟିଛି, ପାଖୁଡ଼ାରୁ ରସ ବହି ପଡୁଛି ॥

ସହସ୍ରଦଳ ପଦ୍ମ ତାକୁ କହି, ସେହି ପଦ୍ମରେ ଖେଳୁଅଛି ରହି ।

ଛଡ଼ତକ୍ତ ଘେନି ପଦ୍ମ ବେହାର, ଦ୍ଵାଦଶ ବ୍ରହ୍ମା ମଣ୍ଡଳି ଆକାର ।

ସଖି ଗୋ ବୟାଳିଶିରେ ଦେଖ, ଲେଖା ନୁହଇ ଅଲେଖ ଏ ରୂପ ॥
ଅରୂପ ବର୍ଣ୍ଣ କିଶୋରତି ଜାଣ, ସେହି ରାଧାଅଙ୍ଗ ଅଟେ ପ୍ରମାଣ ।
ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟି ତହିଁ ମିଶିଛି, ନବୀନ କିଶୋର ରୂପ ହୋଇଛି ।

ସଖି ଗୋ ନବୀନତି ସେ ତରୁ, ନବୀନ ରାଧା ଉଦୟ ମଣ୍ଡଳୁ ॥
ଚାଲ ବହନ ହୋଇକରି ଯିବା, ସେହି ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ।
ଭେଦି ମୁଖ ଦେଖିବା ତାର ଯାଇଁ, ଦାନ ଅଭ୍ୟୁତି ଆଶ୍ରେ ସେହିପାଇଁ ।

ସଖି ଗୋ ପଦ୍ମପ୍ରମାଣ ଜ୍ୟୋତି, ହୁଁ ପରେ କୁଁ ବର୍ଣ୍ଣତି କୃତି ॥

ଚତୁର୍ଥ ଛାନ୍ଦ:-

ତହିଁ ପରେଟି ପ୍ରଥମ ଯେ ଦଳ, ଦିଶୁଥାଇ ତା'ର ବର୍ଣ୍ଣ ଶୁକଳ ।
ଓଁ କାର ଅକ୍ଷର ବସିଛି ତହିଁ, ନିତ୍ୟରାହାସ ଗୋଳକର ଭୁଇଁ ।

ସଖି ଗୋ ସେହି ବନ୍ଧୁ କ୍ଷରୁଛି, ସହସ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର କି ଉଦେ ହୋଇଛି ॥
ଆଉ ପାଖଡ଼ା ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଦିଶେ, ହୁଁ ଅକ୍ଷର ତହିଁ ପରେ ବସେ ।
ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ତହିଁ, ହରିହର ଧ୍ଵନି ତହିଁ ଶୁଭଜ ।

ସଖି ଗୋ ଆଉ ଉପମା ନାହିଁ, ଦଶ ଅବତାର ଶରଣ ଯହିଁ ॥
ତ୍ରିୟ ପାଖୁଡ଼ାରେ ତ୍ରିବିଧ ରୂପ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ହୋଇ ଏକତ୍ଵ ।
ହୁଁ ଶୁଁ ତହିଁ ଅକ୍ଷର ବସେ, ଅଲୋପ୍ୟ ନାମ ନୁହଇ ଲୋପ୍ୟ ସେ ।

ସଖି ଗୋ ଭେଦି ରହିଛି ସେହି, କୋଟି କୋଟି ଧ୍ଵନି ଉଦୟ ନାହିଁ ॥
ପଞ୍ଚମ ପାଖୁଡ଼ା ଶିଶୁବେଦତି, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅକ୍ଷର ବସିଅଛି ।

ଆରକ୍ଷ ବର୍ଣ୍ଣ ସେ ପାଖୁଡ଼ା ଜାଣ, ସେଠାରେ ଖେଳୁଅଛି ସୁଦର୍ଶନ ।

ସଖି ଗୋ ସୁଧା ବହିପଡୁଛି, ରାଧା ଅଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୁଚିଛି ॥
ପ୍ରେମସିନ୍ଧୁ ଉଛୁଳିଅଛି ତହିଁ, ଭକତଙ୍କର ସେ ଧନ ଅଟଇ ।

ସେହି କଳାରୁଟି ସକଳ ଜାତ, ଦାନ ଅଭ୍ୟୁତି ଯାର ଅଟେ ଭୃତ୍ୟ ।

ସଖି ଗୋ ଚାଲ ନିତ୍ୟ ଦେଖିବା, ନିତ୍ୟ ରାହାସ ଦର୍ଶନ କରିବ ॥

ପଞ୍ଚମ ଛାନ୍ଦ:-

କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉପରେ ସେ ସ୍ଥାନ, ଅଭୟ ମୂରତି ଯହିଁ ବିଶ୍ରାମ ।

ଶବଦ ଫେରୁଅଛି ଶେଷ ତହିଁ, ରାଧା କୂଟ ପରେ ଅଛନ୍ତି ଦେହୀ ।

ସଖି ଗୋ ଆଉ ନାହିଁଟି ଲକ୍ଷ (କ୍ଷୟ), ଅଶେଷଲାଳା ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ॥
ରାଧାକୁ ବେଢ଼ି ରହିଅଛି ଜ୍ୟୋତି, ସହସ୍ରଦଳ ପଦ୍ମ ଆକାରତି ।
ଜ୍ୟୋତିରେ ଜ୍ୟୋତି ମିଶିଅଛି ତହିଁ, ଅଭୟ ପୟର ଅରୂପ ଦେହୀ ।

ସଖି ଗୋ କେଳି କଳପତରୁ, ଅନନ୍ତ ଜିହ୍ଵା ଅଶାକାରଠାରୁ ॥
ଯେଉଁଠାରୁ ରାଧା ଅଙ୍ଗ ଏକତ୍ଵ, ସହସ୍ର ଜ୍ୟୋତି ତହିଁରେ ଗୁପ୍ତ ।
ପାଖୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ମହିମା ଯେତେ, ବର୍ଣ୍ଣ ନୁହଇ ସହସ୍ର କଳପେ ।

ସଖି ଗୋ ସବୁ ଫେରୁଛି ତହିଁ, କୋଟି କୋଟି ଯୁଗ ନିମିଷ ତହିଁ ॥
ପ୍ରଥମ ପାଖୁଡ଼ା ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣହିଁ, ଦ୍ଵିତୀୟ ତୃତୀୟ ଚାରି ଏକଇ ।

ଅଷ୍ଟାଳ ପାଖୁଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ, ଦ୍ଵାଦଶ କମଳ ଏକ ଆସନ ।

ସଖି ଗୋ ଦେଖିବା ସେହି ରୂପ, ଯହିଁରେ ଅନାଦି ଯୁଗନାଏକ ॥
ପଦ୍ମ ଫୁଟିଅଛି ମୁଖରେ ରହି, ମୁଖରେ ମୁଖ ରୁମୁଛନ୍ତି ରହି ।

ସୁଧାରସ ଖାଇ ହେବା ମୁକତ, ସହସ୍ରେ ଜନ୍ମରୁ ଅନାଦି ରୂପ ।
ସଖି ଗୋ ନିତ୍ୟ ରାହାସ ଏହି, ଦୀନ ଅରୂପର ଦିନ ସରଇ ॥

ଷଷ୍ଠ ଛାନ୍ଦ :-

ପାଖୁଡ଼ା ବେଢ଼ିଅଛି ଚାରିକୋଣ, ମଧ୍ୟରେ ଅନନ୍ତକର ଭ୍ରମଣ ।
ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର ଉପରେ ସେ ଯାଇଁ, ଶେଷଦେବ ପଣି ଲୀଳାର ଭୂଇଁ ।
ସଖି ଗୋ ତହିଁ ବାରଣ ନାହିଁ, ଚାରିବର୍ଣ୍ଣ ଏକ ରୂପ ଦିଶଇ ॥
ଦ୍ଵାଦଶ ବଟ ଲାଗି କୁଞ୍ଜ ଖେଳ, ଦ୍ଵାଦଶ ବଇଁଶୀ ଏକଇ ମେଳ ।
ମୁଖରେ ବସି ତୁମୁଛନ୍ତି ରହି, ଟୋପି ଟୋପି ସୁଧା ପଡୁଛି ବହି ।
ସଖି ଗୋ ବ୍ରହ୍ମଗାୟତ୍ରୀ ଯହିଁ, ପାବଛ ହୋଇ ରହିଅଛି ତହିଁ ॥
ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମଗାୟତ୍ରୀ, ଓଲଟ ଦିବସ ଉପରେ ଶ୍ଳିତ ।
ଚାରି ପାଖେ ଚାରି ଶିଖା ପ୍ରକାଶେ, ଅଜପାମଣ୍ଡଳ ତହିଁରେ ଦିଶେ ।
ସଖି ଗୋ ଚଉବନ ଅକ୍ଷର, ବାରମାତ୍ରା ଘେନିଅଛି ଦେହର ॥
ଧର୍ମଅଙ୍ଗ ଷୋଳ ନାୟିକା ଜାଣ, ବତିଶ ନାଏକ ହେବ ଭିଆଣ ।
ଚଉଷଠି କଳା ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, କଳା ଦେହରୁଟି ସେ ଅଙ୍ଗମାନ ।
ସଖି ଗୋ ଆଉ ମହିମା ନାହିଁ, ଅଗାଧର କ୍ଷୀରସାଗର ସେହି ॥
ଷୋଳସହସ୍ର ଗୋପୀ ଛନ୍ତି ରହି, ଷୋଳସହସ୍ର ଦେବକନ୍ୟାଙ୍କ ଦେହୀ
ବତିଶସହସ୍ର ଠିକରେ ସେ ଜାଣ, ତ୍ରିପୁରା ଘେନି ଖଟିଛନ୍ତି ପୁଣ ।
ସଖି ଗୋ ଆଉ ବତିଶସହସ୍ର, କିଶୋର ବିହାରେ ଏହାଙ୍କ ବାସ ॥
ପୁରୁଷ ଅଙ୍ଗ ତହିଁ ଦେଖା ନାହିଁ, ସବୁ ଗୋପାଳା ଅଙ୍ଗଟି ଯେ ସେହି ।
ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲମ୍ପଟ ସ୍ଥାନ, କୋଟି କୋଟି ରୂପ ତହିଁରୁ ଜନ୍ମ ।
ସଖି ଗୋ ନୀଳମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି, ଆଶୁଆ ଗୋପାଳ ବେଢ଼ିଅଛନ୍ତି ॥
ନବୀନ ମାଧବ ସେ ବଂଶୀଧାରୀ, ତାଳ ମୃଦଙ୍ଗ କରେ ଛନ୍ତି ଧରି ।
କିଣି କିଣି କିଳିଣୀ ଶବ୍ଦ କରେ; ଗୋପୀନାଥକୁ ଦେଖିବା ସେଠାରେ
ସଖି ଗୋ ପରାପରଟି ନାହିଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାହାସ ଦେଖିବା ସେଠାଇଁ ॥
ଉଦେ ହୋଇଛି କି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଜହ୍ନ, ଗାରିପାଖରେ ତାହାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ।
ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ଧାର, ବହି ପଡୁଅଛି ରାଧା କୁଚର ।
ସଖି ଗୋ କୃଷ୍ଣ ଲୁଚିଛି ତହିଁ, ସୁଧାରସ ତହିଁ ପଡୁଛି ବହି ॥
କୋଟି କୋଟି ଦେବୀ ତହିଁରୁ ଜାତ, ବିମଳା ସହିତେ ଅଷାଞ୍ଚ ରୂପ ।
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ଯହିଁରୁ ଜନ୍ମ, ଗଉରୀ ବରାହୀ ଆଦି ଉପାମ ।
ସଖି ଗୋ ନିତ୍ୟସ୍ଥଳର କଥା, ଦୀନ ଅରୂପି ପାତିଅଛି ମଥା ॥

ସପ୍ତମ ଛାନ୍ଦ :-

କୋଟି କୋଟି ବିଷ୍ଣୁ ଯହିଁରୁ ଜନ୍ମ, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେ ନିତ୍ୟସ୍ଥାନ ।
କୋଟି କୋଟି ବେଢ଼ିଛନ୍ତି ଦୁଆରେ, ନିତ୍ୟରାହାସ ଲୀଳା ଅବତାରେ ।
ସଖି ଗୋ ପାଦପଦ୍ମେ ସେବିବା, ରାଧା ଅଙ୍ଗରୁ ଅମୃତ ପିଇବା ॥
ନାନା ଲୀଳାରସ ଉଦୟ ତହିଁ, ଏଥିରୁ ଆଉ ଅଧିକ ସେ ନାହିଁ ।
ପଞ୍ଚଶାଖାଙ୍କର ଗହଣ ବିଧି, ଅଷ୍ଟନାୟିକା ଯହିଁରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ।
ସଖି ଗୋ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିମା, କହି ନୋହି ଆଉ ତା ଗୁଣ ସୀମା ॥
ବଟସୁତରେ ଅନନ୍ତ ପ୍ରକାଶ, ବଟ ବେଢ଼ି ନୀଳା ନିତ୍ୟରାହାସ ।

ନିଗମ ସୁବୁଦ୍ଧି ରୂପକୁ ଧାୟି, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମୂଳ ଅଟଇ ।
 ସଖି ଗୋ ସେହି ରୂପ କ୍ଷରୁଛି, ଶୂନ୍ୟରେ ଦେବୀ ରୂପତେ ରହିଛି ॥
 ଦ୍ଵାଦଶ ଯୋଜନ ବେଦୀ ଅଟଇ, ଚାରି କୋଣେ ଚାରିବେଦ ଖଟଇ ।
 ହୀରା ନୀଳା ଆଦି ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ କାମ, ଅଷ୍ଟନିଧିରେ ହୋଇ ପରି ଧାମ ।
 ସଖି ଗୋ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ, ମାଣିକ୍ୟର ଜ୍ୟୋତି ଯହିଁ ପ୍ରଧାନ ॥
 ଏମତ ହୋଇଣ ସେ ସିଂହାସନ, କୁମ୍ଭ ଶୂଳ କୁଳି ବୋଲିଣ ଜାଣ ।
 ଓକାର ଅକ୍ଷର ମକାର ଘେନି, ହର୍ଷ ଷର୍ଷ ବୋଲି କରନ୍ତି ଧ୍ଵନି ।
 ସଖି ଗୋ ଦ୍ଵାରେ ଧ୍ଵନି ଲାଗିଛି, ଏକା ସୂତ୍ରରେ ଶବଦ ଫେରୁଛି ॥
 ସବୁ ଗୋପୀ ଏକମେଳ ହୋଇଲେ, ନିତ୍ୟରାହାସ ଏକତ୍ଵେ ରମିଲେ ।
 ବଟ ପୁଟ ଶିଖ ରାଧାଶରଣ, ପାମର ଅତ୍ୟୁତ ପଣେ ଶରଣ ।
 ସୁଜନେ ଏହି ରସରେ ରସ, ସୁଧାରସ ଖାଇ କଲୁଷ ନାଶ ॥

[ବୈଷ୍ଣବ ସାହିତ୍ୟର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲୀଳାକୁ ଯୋଗାଧାରୀ ତାତ୍ତ୍ଵିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ।
 ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଏହି ‘ନିତ୍ୟରାହାସ’ରେ ଦେଇଛନ୍ତି । ନିତ୍ୟରାହାସ ସ୍ଥଳରେ ରାତି ଦିନ ନାହିଁ,
 ପରାପର ନାହିଁ, ତାହା ଅଭେଦ୍ୟ ଓ ଅଗମ୍ୟ । ସେ ସମସ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବନାର ପରପାରରେ;
 ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ସେଠାର ‘ଏକଇ ରୂପ’ । ସେଇଠି ଦେବନାଶନ ବଟ; ସେହିଠାରୁ ସବୁ
 ଦେବତାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇ ପୁଣି ସେଇଠି ପ୍ରଳୟ ହେଉଛି ।

ସେଇଠି ସହସ୍ର କମଳ ପୁଟିଛି, କମଳ ଉପରେ ନିତ୍ୟ ରାଧାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ରତି ଲାଗି
 ରହିଛି । ସେହି ରାଧାରୁ ସଚରାଚର ଜାତ ହୋଇଛି, ଦୁର୍ଗା, ପାର୍ବତୀ ଅଷ୍ଟବତୀଙ୍କର ଉଦ୍ଭବ
 ସେହିଠାରୁ ।

ଷଡଚକ୍ରରେ କୁଣ୍ଡଳିନୀକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ସହସ୍ରାରରେ ଶକ୍ତିମୟୀର ଉପଲବ୍ଧ କରିବା
 ହେଉଛି; ତନ୍ତ୍ରର ସାଧନା । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଆହୁରି ପଦେ ଉପରକୁ ଉଠି ଶକ୍ତି ବା ରାଧା ଉପରେ
 ପୁରୁଷ ବା କୃଷ୍ଣକୁ ବସାଇଛନ୍ତି । ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା ଓ ସରସ୍ଵତୀ ଧାରରୁ ଯେଉଁଠି ରାଧା କୃତ
 ଉପରେ ସୁଧାରାଶି ଗଳି ପଡୁଛି, ସେଇଠି କୃଷ୍ଣ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି । ସେଇଠି ଷୋଳସହସ୍ର ଗୋପୀ
 ତ୍ରିପୁରାକୁ ନେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣ ଖଟୁଛନ୍ତି । ସହସ୍ରାର ପୁଣି ଉଲଟ ବୃନ୍ଦାବନ- କୁଞ୍ଜ; ସେଠାରେ
 ରାଧା ଅଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣ ରଖିଛନ୍ତି; ପୁଣି ରାଧାଙ୍କର କଟି ଉପରେ କୃଷ୍ଣ ବସିଛନ୍ତି ।

ସହସ୍ରାର ପଦ୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ମନକୁ ଉତ୍କ୍ରାନ୍ତ କରି ନିତ୍ୟରାଧାର ଦର୍ଶନ ପରେ
 ଏକ ଅନାଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ । ଏହି ସାଧନା ‘ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ’ ଉଚ୍ଚନ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ଭବ ।
 ଓଡ଼ିଆ ତନ୍ତ୍ରର ଏହି ବିଶେଷତ୍ଵର ସୂଚନା କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମିଳୁଛି । ପ୍ରକୃତି ବା ଶକ୍ତିର
 ଉପଲବ୍ଧି ପରେ ଲିଙ୍ଗାତିରିକ୍ତ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ସମୀପସ୍ଥ ହେବା ହେଉଛି ନିତ୍ୟରାହାସ
 ଦେଖିବା । ତନ୍ତ୍ରରେ ଏହି ତତ୍ତ୍ଵପ୍ରଧାନତା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ସେହି ଦୃଷ୍ଟି
 ‘ନିତ୍ୟରାହାସ’ ପୋଥିର ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ ରହିଛି । ଆହୁରି
 ବେଶି ଓଡ଼ିଆ ତାତ୍ତ୍ଵିକ ସାହିତ୍ୟ ମଳିବା ପରେ ଏ ଦିଗରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅଧିକ ସୁଗମ
 ହୋଇଯିବ ।

‘ରାହାସ’ ଶବ୍ଦଟି ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କଠାରୁ ନେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତାତ୍ତ୍ଵିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାଦ୍ଵାରା
 ପରମ ଅଦ୍ଵିତୀୟ ତତ୍ତ୍ଵକୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦେବାର ଯେଉଁ ଚମତ୍କାରିତା ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦେଖାଇଛନ୍ତି,
 ଧର୍ମ-ସାହିତ୍ୟରେ ତାହା ଅପୂର୍ବ ଓ ଅତୁଳନୀୟ ।]